UGC - CARE LISTED

ISSN: 0974-8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A Refereed & Peer-Reviewed Quarterly Research Journal)

45 वर्षे तृतीयोऽङ्कः (जुलाईमासाङ्कः) 2020

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः

केन्द्रीयविश्वविद्यालयः

नवदेहली-16

UGC- CARE Listed ISSN : 0974-8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFERRED & PEER- REVIEWED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

45 वर्षे तृतीयोऽङ्कः (जुलाईमासाङ्कः) 2020 ई.

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः

नवदेहली-110016

प्रकाशकः

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः

कुतुब-इन्स्टीट्यूशनल-एरिया, नवदेहली-110016

ISSN :- 0974 - 8946

45 वर्षे तृतीयोऽङ्कः (जुलाईमासाङ्कः) 2020 ई.

बेवसाइटसङ्केतः - www.slbsrsv.ac.in

ई-मेलसङ्केतः - shodhaprabhalbs@gmail.com

दूरभाषसङ्केतः - 011-46060609, 46060502

सूचनाः - लेखकाः स्वशोधपत्रे दूरभाषाङ्काः अवश्यं लेखनीयाः

मुद्रकः - गणेशप्रिंटिंगप्रेसः, कटवारियासरायः, नवदेहली-16

शोधप्रभा
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया शोध-पत्रिका

- एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।
- अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।
- अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।
- अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।
- अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीका-टिप्पण्यादिपुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।
- शोधपत्रलेखकाः शोधपत्रस्यान्ते पत्राचारसङ्केतः दूरभाषसंख्या, ईमेलसङ्केतश्च अवश्यं लेखनीयाः।
- पत्रिकायाः एका प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।
- अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते। प्रकाशित-शोधसामग्री लेखकस्यास्ति अतः लेखस्य मौलिकतादिविषये सम्पूर्णं दायित्वं लेखकस्य भविष्यति न तु सम्पादकस्य न वा प्रकाशकस्य।
- पत्रिकासम्बद्धन्यायालयीयविवादविषये दिल्लीन्यायालयक्षेत्रमेव परिसीमितमस्ति।
- अस्या एकाङ्कस्य मूल्यम् रु. 125.00, वार्षिकसदस्यताराशिः रु. 500.00 पञ्चवार्षिकसदस्यताराशिः रु. 2000.00, आजीवनसदस्यताराशिः रु. 5000.00
- सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय,** नई दिल्ली-16, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः वा ई-बैंकमाध्यमेन देयः।
- पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः **'सम्पादक' शोध-प्रभा'** **श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), कटवारिया सराय,नई दिल्ली- 110016** इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

संस्कृतिः संस्कृताश्रिता, उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्षं तद् भारतन्नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ आचारः परमो धर्मः। आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। इत्यादिदिव्यवचनैः संस्कृतेः संस्कृतस्य च वैशिष्टयं शास्त्रेषु पदे-पदे वर्णितम्।

भारतीयसंस्कृतौ संस्कारस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। वस्तुतः कार्यसम्पादनयोग्यता संस्कारादेव जायते। अस्मादेव कारणात् भिन्नाः संस्काराः भिन्नानां कार्याणां योग्यताधानहेतवो भवन्ति इति प्रसिद्धिः। वेदविहितविविधकार्यसम्पादनार्थं विविधाः संस्काराः धर्मशास्त्रकारैः समुपदिष्टाः सन्ति। तेषु शिक्षासम्बन्धिनोऽपि नैके संस्काराः सन्ति। संस्कारानामभावात् विद्याभ्यासोऽपि अनुदिनं क्षीयते। सत्यप्यभ्यासे तत्र तेजस्वितायाः अभावः सुतरां दृश्यते। तेजस्विनी विद्या न केवलं विद्यावतामुपकारायापितु समाजस्य देशस्य च लाभाय जायते। विद्यावतां तु सर्वकार्यसिद्धिसूत्रं विद्यैव भवति। उक्तञ्चास्ति-

श्रियः प्रदुग्धे विपदो रुणद्धि यशांसि सूते मलिनं प्रमार्ष्टि।
संस्कारशौचेन परं पुनीते शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः॥

आधुनिककाले भौतिकविज्ञानादिविषये प्रायः छात्राणां रुचिः जायते। इमाः सर्वाः विद्याः लोकोपकाराय किन्तु भौतिकजीवनमेवाधिकृत्य केवलम्। आध्यात्मिकजीवनविकासे मानवमूल्यविकासे च या विद्या अपेक्षिता सा भिन्नैव भवति। तस्याः विकासायैव 'षडङ्गो वेदोऽध्येतव्यः' इत्युद्घोषः महर्षिणां श्रूयते। वेदानामध्ययनं तदङ्गानां, तदुपकारकाणां शास्त्राणां सम्यक् परिशीलनेनैव भवति। 'वेदात्सर्वं प्रसिद्ध्यति' इति कथनस्येदमेव तात्पर्यं यत् ज्ञानस्य मूलं वेदेष्वेव प्रतिष्ठितमस्ति। तदेव ज्ञानं विविधेषु शास्त्रेषु भिन्न-भिन्नमार्गेण प्रकाशितं विलसति। शास्त्राणां माध्यमेन वैदिकज्ञानस्यैव परिप्रकाशः शनैः शनैः जायते।

संस्कृतस्य संस्कृतेश्च संरक्षणार्थं श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य त्रैमासिकी ''शोधप्रभा'' नाम्नीयं शोधपत्रिका निरन्तरं प्रकाश्यमाना विद्यते। प्रकृतोऽयमङ्कः पाठकेभ्यः समर्प्य अहं सर्वेषां पाठकानां सहयोगीनाञ्च मांगल्यमुपदिशे।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः
कुलपतिः

सम्पादकीयम्

संस्कृतं भारतस्य जीवातुभूतं तत्त्वम्। अस्यां भाषायां विलसति विपुलं ज्ञानवैभवम्। अस्मिन् वाङ्मयेऽनुस्यूतं सकलमपि जीवनमूल्यं, निखिलमपि व्यवहारतत्त्वम्। कथं वयं जीवामः? कथं वयमाचरामः? कथं वयं व्यवहरामः? किमस्त्यस्माकं लक्ष्यम्? किं कर्म? किमकर्म? किं हानम्? किमुपादेयमेतत् सर्वं सम्यगुपदिशति सुरभारती देववाणीसंस्कृतम्।

पुरा अस्माकं देशस्यासीत् किमप्यपूर्वं गौरवमिह जगति। तत्र हेतुरासीत् जनमानसे संस्कृतस्य व्यापकत्वेन प्रभावः। एतत्प्रभावादेव मौलिभूतं स्थानमासीदस्माकमिहावनितले। ऋषीणां वैशिष्ट्यं, मुनीनां महत्त्वं, गुरूणां गुरुत्वम्, आचार्यणामाचार्यत्वमेतत्प्रभावादेव प्रसिद्ध्यति। संस्कृतमन्तरा क्व संस्कृतिः? क्व संस्कारः? क्व सदाचारः? क्व च शुचिता इति?

संस्कृतस्य गुरुत्वादेवासीदास्माकं गौरवम् अधिगतञ्चास्माभिः विश्वगुरुत्वम् इयमस्मान् प्रतिपदं संस्करोति शिक्षयति च कथं पितृभ्यां सह प्रभवामः? आचार्येण सह कथमाचरामः? भ्रातृभिः भगिनीभिश्च सह कथं भवामः? तरुगुल्मलताकीटपतङ्गप्रभृतिप्राणिभिस्सह कथं वर्तामहे? एतत्सर्वमत्यन्तं सारल्येन मृदुवचनेन चोद्बोधयति। भारतीयानां जीवने प्रतिपदं संस्कृतस्य महानुपकारः। इयं विद्या कल्पतलतेवास्माकं जीवने सर्वमभीष्टं संसाधयति। **वसुधैव कटुम्बकम्, संगच्छध्वं संवदध्वम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु** इत्यादिवचनपुञ्जैर्विज्ञापितायाः विश्ववन्धुत्वभावनायाः चिन्तनमेतस्याः सर्वातिशयत्वं द्योतयति।

अतः सर्वैरपि मानवैः आत्मगौरवाय, विश्वकल्याणाय, सुखाय, शान्त्यै, समृद्ध्यै च संस्कृतं सततं पठनीयं, चिन्तनीयं, मननीयम्, आश्रयणीयञ्च।

विश्वविद्यालयानुदानायोगेन स्वीकृतासु सन्दर्भितशोधपत्रिकास्वन्यतमा श्रीलालबहादुर-शास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य त्रैमासिकी शोधपत्रिका "शोध-प्रभा"। इयं विगतेभ्यः पञ्चचत्वारिंशद्वर्षेभ्यः नैरन्तर्येण मौलिकोत्कृष्टान्वेषणान्वितशोधपत्रप्रकाशनपरायणा अनुसन्धानक्षेत्रे विशिष्टं स्थानं बिभर्ति। पत्रिकेयं संस्कृतविदुषामनुसन्धित्सूनां छात्राणाञ्च चिन्तनप्रकर्षप्रकाशनाय अनुद्घाटितज्ञानवैभवस्योद्घाटनाय च महोपकारिकेति मे दृढीयान् विश्वासः।

शोधप्रभायाः प्रकृतेऽस्मिन्नङ्के नैकविधविषयगाम्भीर्यमण्डिताः षोडशशोधनिबन्धाः प्रकाश्यन्ते। प्रखरप्राञ्जलप्रतिभासम्पन्नैः नदीष्णैः सुधीभिः अनुसंन्धानपद्धतिमाश्रित्य तत्तद्विषयेषु गवेषणापूर्वकं मौलिकमपूर्वञ्चान्वेषणमनुष्ठितम्। अनुसन्धानपथि प्रवृत्तानामाचार्याणामनुसन्धातॄणाञ्च प्रतिभाप्रगल्भेन शोधप्रभायाः 'प्रभा' सर्वत्र विलसत्विति कामयमानोऽहं निकषधिषणापूरित-विषयवस्तुजातस्य प्रकाममुद्बोधनाय सम्प्रार्थये सरस्वतीसपर्यापरान् विद्याविनयविभूषितान् विशिष्टान् विदुषः।

प्रो. शिवशङ्करमिश्रः
शोधविभागाध्यक्षः

विषयानुक्रमः

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

English Section

औत्कलीय-तान्त्रिकसाहित्यस्य काश्मीरान् प्रति आधमर्ण्यम्

डॉ. गयाचरणत्रिपाठी*

प्रायो विंशतिवर्षेभ्यः प्राङ् मामकीनस्य पुत्रस्य व्रतबन्धप्रसङ्गेऽहं प्राचीना हस्तलिखिता उपनयनपद्धतीरन्वेषमाण आसम् याः अनुसृत्य, व्रतबन्धसंस्कारः समीचीनतया धर्मशास्त्रोक्तरीत्या च संपद्येत। कस्यचित् पारिवारिकसुहृदो गृहादस्माभिरीशवीयसप्तदशशताब्द्यां विरचितं पद्धतिद्वयं समासादितम्। तत्र व्रतबन्धसंस्कारस्य निरूपणानन्तरमुपसंहाररूपेण विद्यमानं यद्वाक्यमपश्यम् तदैतिहासिकदृष्ट्या, विद्यानां विकासदृष्ट्या चातीवरोचकं बोधिमयं चासीत्। तत्त्वित्थम् – ''ततो वटुरध्ययनार्थं काशीं काश्मीरान् वा गच्छेत्'' इति। अत्र वैचित्र्यं त्विदं यत् सप्तदशशताब्द्यामपि भारते काश्मीरप्रदेशो विद्यायाः केन्द्रत्वेन प्रसिद्ध आसीद् यद्यपि ततः पूर्वं प्रायः शतत्रयं वर्षाणि यावन्मोहम्मदीययवनानामाधिपत्ये सोऽतिष्ठद्, येनार्यधर्मस्य शास्त्रीयविद्वत्परम्परायाश्च तत्र कदाचिदतीवस्वल्पमात्रवेमावशिष्टमासीत्।

चतुर्दशशताब्दीं यावत् काश्मीरप्रदेशः आर्य-सौगतदर्शनयोश्च विशिष्टं सुप्रसिद्धं च केन्द्रमासीदिति जानन्त्येव पुराविदो विद्वांसः। द्वादशशताब्द्याः पूर्वार्द्धे विद्यमानो नैषधकारो महाकविः श्रीहर्षः साटोपं गर्वनिर्भरचेतसा च स्वकीयं काव्यं प्रशंसन् ब्रूते यत्तस्येदं नैषधीयचरिताख्यं काव्यं तैः काश्मीरिकैर्विद्वद्भिः प्रशंसितं समादृतं चाभवद् ये चर्तुदशविद्यासु प्रवीणाः सन्ति –

'काश्मीरैर्महिते चतुर्दशतयीं विद्यां विदद्भिर्महाकाव्ये तद्भुवि नैषधीयचरिते' ...
(१६/१३१)

विद्यार्जनस्य, वैदुष्यस्य, शास्त्ररक्षणपोषणयोश्चैषा परम्परा काश्मीरेषु विक्रमसंवत्सरस्य प्रागेव दृढं स्थापिताऽभूद् यदा 'प्रियदर्शिना' अशोकेन सौगतधर्मस्य प्रतिष्ठापनार्थं सुबुद्धाः बौद्धभिक्षवस्तत्र प्रेषिताः। पश्चिमोत्तरत आगत्य राजाधिराजेन कुषाणवंशीयेन कनिष्केणापि काश्मीरेषु श्रीनगरस्य स्थापनां कृत्वा तृतीया बौद्धसंगीतिस्तत्रायोजिता। तदनन्तरं काश्मीरप्रदेशो बौद्धमहासांघिनां विशिष्टकेन्द्रत्वेन प्रतिष्ठामवाप। संस्कृतभाषया सर्वास्तिवादिनां

*निदेशकः भोगीलाललेहरचन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डोलॉजी,
विजयवल्लभस्मारकः, जी.टी. करनालरोडः, पोस्ट अलीपुरम्, देहली-110036

नैके ग्रन्था अत्रैव प्रणीताः सन्तः, बौद्धभिक्षुभिरत एव चीनादिदेशान् नीतास्तत्रत्यासु भाषास्वनूदिताश्चाभवन्।

किन्तु काश्मीरप्रदेशस्यावदानं केवलं सौगतमतस्य पल्लवनं प्रसारणं च यावन्नैव परिसीमितम्। सनातनवैदिकपरम्पराया अपि विविधाः सम्प्रदाया अत्र कमप्यभूतपूर्वं विकासमापुः। शैव-शाक्ततन्त्रेषु लोकोत्तरप्रतिभाजुषां वसुगुप्त-सोमानन्द-कल्लटोत्पलाभिनवगुप्तादीनां कृतयो विश्वस्मिञ्जगत्यधीयन्ते समाद्रियन्ते च। किन्तु नैतत् सर्वेषां सम्यक्तया विदितं यद् वैष्णवधर्मस्य तत्साहित्यस्य च-विशेषतः पाञ्चरात्रसंहितानाम्-आदिमा जन्मस्थली अपि काश्मीरा एव। सुदूरवर्तिनि तमिलनाडुप्रदेशे एकादशशताब्द्यां वर्तमानाः श्रीमन्तो यामुनाचार्यपादाः स्वकीये 'आगमप्रामाण्यम्' इति नाम्नि ग्रन्थे काश्मीरानेव पाञ्चरात्रतन्त्रस्य जन्मभूमिं स्वीकुर्वन्तो वैष्णवागमिमं 'काश्मीरागम' इत्यभिधेयेनालङ्कुर्वन्ति। सात्त्वत-पौष्कर-जयाख्यानां 'रत्नत्रयम्' इति संज्ञया विश्रुतानां प्राचीनतमानां पाञ्चरात्रसंहितानाम् उद्गमस्थानं काश्मीरा एव, यत्तु तासां पाठस्य सम्यक्समालोचने कृते आन्तरिकैः प्रमाणैरवभासते। तद् यथा –

पौष्करसंहितायां, दिक्षु विदिक्षु च कलशस्थापनप्रसङ्गे, कस्मिन् कस्मिन् कलशे कस्याः कस्या नद्या आवाहनं कर्त्तव्यमित्यस्य विवेचनक्रमे निर्देशो वर्तते यन् मकरारूढाया गंगाया आवाहनं पूर्वस्यां, कूर्मारूढाया यमुनाया आग्नेय्यां, सरस्वत्या दक्षिणस्यां, नर्मदाया नैर्ऋत्याम्, इरावत्याः ('रावी' इति भाषायां प्रसिद्धायाः) वायव्यां, सिन्धोरुत्तरस्याम् अथ च वितस्तायाः ('झेलम') ऐशान्यां दिशि कर्त्तव्यं यतः तास्वेव दिक्षु एताः प्रवहन्ति। भौगोलिकदृष्ट्या समालोच्यमाने सति स्पष्टं प्रतिभाति यत् स देशभागो यत्र नदीनामेषावस्थितिर्वर्तते काश्मीरा एव। तत्रैव सिन्धुः कैलाशसमीपेऽवस्थिताया हिमान्याः प्रभवन्ती काश्मीराणामुत्तरतः प्रवहति, अनन्तरं सा अधित्यकातः समतलभूभागमवतरन्ती भारतभूमेः पश्चिमस्यां दिशि प्रवहन्ती सागरेण संगच्छते। अन्यासामपि सरितां स्थितिः काश्मीरान् प्रत्येवाङ्गुलिनिर्देशं कुर्वती प्रतिभाति।

वटोदर (बड़ोदा) - नगरात् प्रकाशितायाः जयाख्यसंहितायाः परिष्कर्तारः सम्पादकवर्याः श्रीविधुभूषणभट्टाचार्यमहाभागा अपि अस्याः संहिताया उद्गमस्थानरूपेण काश्मीरप्रदेशमेवोररीकुर्वन्ति। तत्र बीजाक्षररूपेणोपयुज्यमानानां वर्णानामभिधानानि विशेषणानि च सूक्ष्मेक्षिकया समालोच्य एभिर्विद्वद्भिः स्वकीयायां ग्रन्थभूमिकायां प्रत्यपादि यदेतेषामक्षराणामभिधानानि विशेषणानि च बीजाक्षराणां तान्येव स्वरूपाणि तांश्चैवाकारान् प्रकटयन्ति ये ब्राह्माक्षरेषु (ब्राह्मीलिपौ) भारतवर्षस्य पश्चिमोत्तरभूभागे चतुर्थ्यां शताब्द्यां प्रचलिता आसन् – यथा रकारस्य काश्मीरेषु तात्कालिकं स्वरूपमुद्गच्छदग्निशिखावद् दरीदृश्यते, अत एव रकारोऽग्निबीजमित्यादि।

एवमेव औटो श्राडर्-महोदयेनापि अड्यार पुस्तकालयतः प्रकाशिते स्वकीये 'इन्ट्रोडक्शन टु पाञ्चरात्र एण्ड अहिर्बुध्न्यसंहिता'-नाम्नि पाञ्चरात्रपरिशीलनात्मके

सर्वप्रथमे ग्रन्थेऽहिर्बुध्न्यसंहितान्तर्गतानां प्रमाणानां साहाय्येन साधितं यत्तस्याः संहितायाः रचना काश्मीरेष्वेव कृता वर्तते।

पाञ्चरात्रसम्प्रदायस्य कश्चिद् भूयिष्ठं समादृतो ग्रन्थो 'लक्ष्मीतन्त्रं' नाम। अस्मिन् ग्रन्थे काश्मीरशैवदर्शने सर्वप्रथमं पल्लवितस्य पुष्टस्य च 'शक्तिपाता'ख्यसिद्धान्तस्य वैष्णवमतेऽपि सुतरां महत्त्वं प्रतिपादितं दृश्यते यत्त्वस्य ग्रन्थस्य तेनैव देशेन सह द्रढीयांसं संबन्धं संसूचयति। काश्मीरेषु आर्याणां शासनकाले भूयांसो वैष्णवदेवालया आसन्। तेषां भग्नावशेषास्तु अद्यापि तिष्ठन्ति, यत्र तत्र दृष्टिपथमायान्ति च। वैष्णवपरिवारस्य बहवो देवविग्रहा अपि अक्षता विखण्डिता वा यत्र-तत्र प्राप्यन्ते, बहवस्तत्रत्येषु संग्रहालयेष्वपि द्रष्टुं शक्यन्ते। शैवागमे सुप्रतिष्ठस्य 'स्वच्छन्दशास्त्र'स्य वैष्णवमतानुसरिणी व्याख्यापि समुपलभ्यते। एकादशताब्द्यां लब्धजन्मना 'उत्पलवैष्णवा'ख्येन विदुषा कल्लटस्य 'स्पन्दकारिका'ख्यग्रन्थमुपजीव्य 'स्पन्दप्रदीपिका' नाम ग्रन्थरत्नं प्राणायि यत्र पाञ्चरात्रसंहिताभ्यो नैकानि पद्यान्युद्धृतानि सन्ति।

शिल्पशास्त्रदृष्ट्या अप्रतिमस्य प्रासाद-प्रतिमादिलक्षणप्रतिपादनपरस्य 'विष्णुधर्मोत्तर'-पुराणस्य जन्मस्थली अपि काश्मीरप्रदेशः इति पुराणविदां पुरातनं, सर्वमान्यं च मतम्। भगवतो विष्णोस्तत्संबन्धिकथानां महत्त्वं, पुण्यानां काश्मीरेष्ववस्थितानां वैष्णवतीर्थानां वैशद्येन विवरणं बिभ्रन् 'नीलमतपुराण'मपि काश्मीरप्रदेश एव विरचितमभूदित्यत्र नास्ति काचित् संशीतिर्विदुषाम्। वैष्णवानां शैवानां सौगतानाञ्च सौमनस्येन सौहार्देनात्र स्थितत्वात् परस्परं विचारविनिमयाच्च अत्र विरचितेषु ग्रन्थेषु समेषां मतानां यः समन्वयः प्रायः समुन्मीलति स त्वन्यत्र दुर्लभ एव। 'दशावतारचरितस्य' कविः क्षेमेन्द्रो 'बौद्धावदानकल्पलताया' अपि रचयिता इत्यत्र निदर्शनम्।

इदानीमुत्कलान् प्रतिष्ठामहे। उत्कलप्रदेशीयधार्मिकसम्प्रदायानां विविधान् ग्रन्थान् हस्तलेखांश्चालोडयतामस्माकं दृष्टिपथमापतितं यत् प्रायः सर्वेऽपि शैवा, वैष्णवाः, शाक्ताश्च वास्तुशास्त्र-शिल्पशास्त्रग्रन्थाः, अथ च प्रासादप्रतिष्ठाग्रन्थाः पाञ्चरात्रग्रन्थेषु अन्यतमं, 'हयशीर्षपाञ्चरात्र'मेव स्वकीयोपजीव्यत्वेन स्वीकुर्वन्ति। बहवो ग्रन्थाः हयशीर्षस्य नामोल्लेखमपि स्वकीये शीर्षकेऽभिधाने वा कुर्वते, यथा – 'श्रीहयशीर्षपाञ्चरात्रोक्त-शैवप्रासादप्रतिष्ठा-विधिः' 'श्रीपुरुषोत्तमजगन्नाथस्य हयशीर्षोक्तनेत्रप्रतिष्ठाविधिः' 'श्रीहयशीर्षोपवर्णितो वनयाग-विधि'रित्यादयः। एतादृशेषु ग्रन्थेषु बहवो स्वकीयेऽभिधाने हयशीर्षपाञ्चरात्रमनुल्लिख्यापि पुष्पिकायाम् 'इति श्रीहयशीर्षोक्तः अमुक-विधिः' इत्येवं संसूच्य एतन्महाग्रन्थं प्रति स्वकीयामधमर्णतामुररीकुर्वन्ति।

अत्रेदं मनसि निधातव्यं यद् ये ये ग्रन्थाः हयशीर्षपाञ्चरात्रमनुसरन्ति, तदुपजीव्यत्वेन च कल्पयन्ति, तेऽतीव प्राचीनाः ईशवीयपञ्चदशशताब्दीतश्च प्राचीनतराः। ईशवीयषोडश-शताब्द्यामुत्कलेषु धर्मशास्त्रस्य पण्डितप्रकाण्डः श्रीनरसिंहवाजपेयी धर्मशास्त्रविषयकान्

बहून् ग्रन्थान् निर्ममे। उत्कलदेशाभिजनोऽयं स्वकीये प्रदेशे प्रचलितदेशाचारं, देवोपासनाविधिं च सम्यक्तया समीक्ष्य, स्वीकृत्य च तांस्तान् ग्रन्थान् विरचितवान् अतः द्रागेव जनाः प्राचीनान् हयशीर्षानुसारिणो ग्रन्थान् परित्यज्य नरसिंहवाजपेयिप्रणीतान् ग्रन्थान् सोत्साहमङ्गीचक्रुः। ततः प्रभृति तस्यैव ग्रन्थानधिकृत्य प्रतिष्ठापद्धतयः पूजापद्धतयश्च प्रणीता बभूवुः। वाजपेयिना नरसिंहेन 'प्रतिष्ठाप्रदीपा'ख्यो यः प्रख्यातो ग्रन्थः प्राणायि तमेवोपजीव्यत्वेनोपकल्प्य भगवद्विग्रहप्रासादादीनां च प्रतिष्ठा प्रावर्तत तदनन्तरम्।

हयशीर्षान्नूनं निवृत्य प्रकृतमनुसरामः। दौर्भाग्यमेतद् यन्नायं ग्रन्थः सम्पूर्णतयोपलभ्यते, न चापि उपलभ्यमानोंऽशः साकल्येन प्रकाशितः। प्रतिकाण्डमवसाने वर्तमानायां पुष्पिकायां हयशीर्षस्योल्लेखो 'दशसाहस्रीसंहिता' रूपेण वर्तते किन्तु ततः केवलं षट्सहस्रश्लोकसंवलितश्चतुः- काण्डात्मको भाग एव प्राप्यते, तस्य चापि एका एव पूर्णा मातृका उत्कलदेशस्थ-गञ्जामनगरात् प्राप्ता सती 'अड्यार'पुस्तकालये (मद्रपुर्यां स्थिते) विद्यते। ततः प्रतिलिपीकृत्य 'एशियाटिक-सोसाइटी' (कालिकाता) प्रभृतिसंस्थानैः कैश्चिदन्यैश्च स्वकीयेषु ग्रन्थागारेषु सा आनायिता। ग्रन्थस्य पूर्वार्द्धस्य, प्रतिष्ठा-लिङ्गाख्ययोः प्रथमद्वितीय-काण्डयोः मातृकास्तु बङ्गोत्कलमैथिललिपिष्वपि प्राप्यन्ते किन्तु ताश्चापि द्वित्रा एव।

अस्य पाञ्चरात्रस्य प्रथमं काण्डं तावत् 'प्रतिष्ठाकाण्डम्' यत्र प्रायः सर्वासां देवप्रतिमानां प्रतिष्ठाविधिर्वर्तते, तदनन्तरं लिङ्गकाण्डे शिवपरिवारान्तर्गतानां विविधानां विग्रहाणां स्वरूपादिकं, ततः संकर्षणकाण्डे वैष्णवीनां मूर्तीनां लक्षणानि स्वरूपं च, अन्तिमे सौरकाण्डे सूर्योपस्थापनं तत्संबन्धिन उत्सवाश्च वर्णिताः। पाञ्चरात्रग्रन्थेषु प्रायः भगवतो विष्णोरेव चर्चा भवति न त्वन्येषां देवानाम्। अनुमीयते यदयं ग्रन्थः एतादृशि कस्मिंश्चिद् देशे प्रादुर्भूतो यत्र सर्वेऽपि इमे देवाः पूज्या अर्चनीयाश्चासन्।

भगवतः सूर्यदेवस्योपासनं प्राचीने भारते ईशवीयैकादशशताब्दीपर्यन्तं देशस्य पश्चिमोत्तरभागे एव प्रचलित आसीत् यत्र 'मूलस्थानम्' इति नाम्नि नगरे—इदानीं पाकिस्तानदेशे स्थिते 'मुल्तान' इत्याख्ये—चन्द्रभागानदीतीरे सूर्यदेवस्यातीवप्रख्यातो देवालय आसीद् यस्तु तस्यामेव शताब्द्यामाततायिना 'महमूद गज़नी' इत्याख्येन आक्रान्त्रा भङ्त्वा विनाशितः। काश्मीरेष्वपि महाराजेन प्रबलपराक्रमिणा श्रीललितादित्यमुक्तापीडेन निर्मापितं मार्तण्डाख्यं विश्वविश्रुतं सूर्यमन्दिरमासीत् यस्य भग्नावशेषा 'मट्टन'-नाम्नि नगरे इदानीमपि द्रष्टुं शक्यन्ते। मुल्ताननगरे यवनैः देवालये ध्वस्ते विनाशिते च सति तत्रत्याः सूर्योपासकाः मुख्यतः उत्कलदेशमाययुः, तत्र च राज्ञा नरसिंहदेवेन निर्मापितस्य 'कोणार्क' इति नाम्ना ख्यातस्य आदित्यदेवालयस्य सविधे प्रवहन्तीं स्रोतस्विनीमपि 'चन्द्रभागा' इत्यभिधया अलञ्चक्रुः।।

हयशीर्षपाञ्चरात्रस्य रचनाकालः ईशवीयषष्ठशताब्दीतोऽष्टमशताब्दीपर्यन्तं

भवितुमर्हतीति प्रायः विदुषामस्माकं चापि मतम्। एष एव कालः सूर्योपासनाया उत्कर्षस्य। अस्य पाञ्चरात्रस्य काश्मीरप्रदेशेन घनिष्ठः संबन्धो ग्रन्थस्यान्तरिकप्रमाणैरेव संपुष्यते। अस्मत्सविधे प्रतिलिपिरूपेण विद्यमाने अद्यावध्यप्रकाशिते द्वितीये काण्डे वाग्देवताया उपासना- प्रसंगे ग्रन्थकारो निर्दिशति यत् कस्यचिन्नवीनस्य ग्रन्थस्य लेखनारम्भे कविः प्रतिलिपिकारो वा सर्वप्रथमं वाग्देवतां पूजयित्वा 'समशीर्षैः काश्मीराक्षरैर्नागराक्षरैर्वा पुस्तकं लिखेत्'। कीदृशानि अक्षराण्येतानि भवितुमर्हन्तीत्येदप्यत्र सूचितम्। उद्ध्रियते –

रौप्यपात्रे मसीं स्थाप्य लेखन्या हेमया शुचिः
काश्मीरैर्नागरैर्वर्णैः समशीर्षैः समांशकैः।
स्निग्धैर्नातिकृशैः स्थूलैः ह्रस्वदीर्घादिलक्षितैः
लेखयेल्लेखको धीमान् शब्दशास्त्रविशारदः॥[1]

असितमसीसाहाय्येन कर्गदोपरि टङ्कितानि काश्मीराक्षराणि प्रायोऽतीवस्थूलानि भवन्तीति शारदालिपिविदो जानन्त्येव। मसीशब्दस्योल्लेखेन, शारदाक्षराणां प्रधानतया चोल्लेखेन हयशीर्षपाञ्चरात्रस्य रचनाप्रदेशः पुनरपि काश्मीरदेश एव, इत्यनुमातुं शक्यते।

हयशीर्षपाञ्चरात्रं द्वादशशताब्दीपर्यन्तं बङ्गदेशे विद्यमानं नासीत्। अन्विष्यमाणा अपि तस्य मातृकाः न कुत्रापि प्राप्यन्ते स्म। तथापि श्रुतिपरम्परया तस्य महत्त्वस्य बोधो विदुषामासीत्, आसीच्च तेषां मध्येऽस्य भूयसी प्रतिष्ठा। बल्लालसेनाख्येन राज्ञा कुतश्चित्तस्यैका पाण्डुपिरासादिता या तु 'द्विखण्डा' लिपौ अङ्किता सती तत्रत्यानां पण्डितानामपठनीयाऽऽसीदिति षोडशशताब्द्यां लब्धजन्मा धर्मशास्त्रकारो रघुनन्दनः स्वकीये 'मठप्रतिष्ठातत्त्वा' ख्ये ग्रन्थे उल्लिखति। विदुषां मतं त्वेतद् यदेषा बंगेष्वपरिचिता लिपिः 'शारदा' आसीत्। प्राचीनेषु पाञ्चरात्रग्रन्थेषु केवलं हयशीर्षे एव भगवतो वासुदेवस्य 'पुरुषोत्तमा'ख्यस्वरूपस्य प्रतिष्ठाविधिर्वर्णितो वर्तते। विदितमेव विपश्चितां यदि 'पुरुषोत्तम'-रूपं उत्कलेषु पुरुषोत्तमाख्ये पुरी-नगरेऽवस्थितं भगवन्तं जगन्नाथं सूचयति। पुरुषोत्तमस्य प्रतिष्ठाविधिं विवर्णयिषुर्ग्रन्थकारः उपक्रमते -

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि प्रतिष्ठां तव सत्तम्।
पुरुषोत्तमरूपस्य वासुदेवस्य तां शृणु॥

हयशीर्षपाञ्चरात्रं पुरुषोत्तमस्य अष्टहस्तात्मकं, चतुर्हस्तात्मकं, द्विहस्तात्मकं चेति त्रिविधं स्वरूपं वर्णयति, किन्तु केवलं चतुर्हस्तात्मकस्य, द्विहस्तात्मकस्यैव प्रतिष्ठां वक्ष्यामीति तदनन्तरं प्रतिजानीते। चतुर्हस्तात्मके स्वरूपे दक्षिर्णोर्ध्वहस्ते अभयमुद्रा, वामोर्ध्वे चक्रम्, दक्षिणाधो हस्ते गदा, वामाधः शंखश्च। एतदेव स्वरूपं उत्कले सर्वत्र उपलभ्यमानस्य 'नीलमाधवा'ख्य विग्रहस्य। स्कन्दपुराणीयपुरुषोत्तममाहात्म्यानुसारं

1. ह. पा. २/३६, ३७

पुरुषोत्तमक्षेत्रे पुराकाले प्रथमं नीलमाधवस्यैव विग्रहः शबरैः पूजितोऽभूत्। तस्मिन् विग्रहे तिरोभूते सति इन्द्रद्युम्नेन विष्णोराज्ञया वर्तमानो दारुविग्रहः स्थापितः। द्विहस्तात्मकस्य पुरुषोत्तमस्य द्वेधा स्वरूपम्। प्रथमं तावद् दक्षिणे अभयमुद्रां, वामे च चक्रं धारयति, अथ च द्वितीयं दक्षिणे गदां शंखं वा, वामे तु चक्रं धारयति। प्रथमे स्वरूपे देव्यौ 'श्रीः' 'पुष्टिश्च' तस्य शक्तिरूपेण उभयतस्तिष्ठतः, द्वितीये लक्ष्मी, सरस्वती च। एतादृशि द्वितीये विग्रहे सुभद्रा, सीरपाणिर्बलभद्रश्च तस्य दक्षिणपार्श्वे तिष्ठतः इति हर्यशीर्षोक्तिः। हयशीर्षपाञ्चरात्रमेतत् स्वरूपं 'त्रैलोक्यमोहन' इत्यभिधत्ते। स्पष्टमेतद्यद् हयशीर्षमत्र श्रीजगन्नाथमन्दिरे रत्नवेद्यां विराजमानस्य पुरुषोत्तमस्यैव स्वरूपं वर्णयति। अग्रहस्ताभावाद् यद्यपि दारुविग्रहे पुरुषोत्तमे आयुधानि न सन्ति, तथापि तस्योभयोः हस्तयोः यथास्थानं शंखश्चक्रं च चित्रितं वर्तते, अथ च श्रीलिङ्गराजमन्दिरपरिसरे वर्तमाने एकस्मिन् प्राचीने पार्श्वमन्दिरे तत्र स्थितेषु त्रिष्वेव मणिमयविग्रहेषु एतान्येव हयशीर्षोक्तलक्षणानि दृश्यन्ते।

हयशीर्षे वर्णितं श्रीपुरुषोत्तमस्य 'त्रैलोक्यमोहना'ख्याभिधानमस्य पाञ्चरात्रस्य लक्ष्मणदेशिकवर्येण विरचितेन 'शारदातिलका'ख्यतन्त्रग्रन्थेन, काश्मीरिक-तन्त्रपरम्परया च साक्षात् संबन्धं संसूचयति। शारदातिलके भगवतो विष्णोः पुरुषोत्तमरूपस्य चत्वारो भेदाः-श्रीकरः, कृष्णः, कामः, त्रैलोक्यमोहन इति। अन्तिमे त्रैलोक्यमोहनाभिधे रामणीयकस्य प्रीतेश्च प्राधान्यम्। शारदातिलकं वर्णयति यदस्मिन् स्वरूपे लक्ष्मी पुरुषोत्तमस्य वामोरौ उपविष्टा, देवेन दृढमुपगूढा तदालिङ्गिता च तिष्ठति। अस्य स्वरूपस्य ध्यानमन्त्रस्तु औत्कलीयासु पुरुषोत्तम-पूजापद्धतिषु एवंप्रकारकः -

हस्तैर्बिभ्रत्सरसिजगदाशंखचक्राणि विद्यां,
पद्मादर्शौ कनकलशं मेघविद्युद्विलासम्।
वामोत्तुङ्गस्तनमविरलाकल्पमाश्लेषलोभाद्
एकीभूता तनुरवतु नः पुण्डरीकाक्षलक्ष्म्योः॥[1]

उमा-महेश्वरयोः विग्रहेणोपमितस्य तत्प्रेरितस्य चास्य पुण्डरीकाक्षलक्ष्म्योः स्वरूपं 'हयशीर्षे' 'शारदातिलके' चोभयनिष्ठम्, उभयत्रापि शब्दशः समानञ्च। शारदातिलककर्ता लक्ष्मणदेशिकेन्द्रः एकादशशताब्द्यां वर्तमानः काश्मीरिकस्तन्त्रशास्त्रज्ञः। अस्मिन् ग्रन्थे त्वरिताप्रकरणे, भैरवीप्रकरणे चोपास्यत्वेन वर्णितानां यासामनेकासां 'त्रिकण्टिका'-'वज्रप्रस्तारिणी'-'अश्वारूढा' दिमहायानीयानां वज्रयानीयानां वा बौद्धदेवीनामुल्लेखो वर्णनञ्च विद्यते न तदन्यत्र कुत्रापि विरचितेषु ग्रन्थेषु प्राप्यते। काश्मीरेषु बौद्धतन्त्रस्य शाक्तस्य, वैष्णवतन्त्रस्य च समकालिकी समुपस्थितिरासीत्।

अन्यश्चापि कश्चिद् 'दधिवामन' संज्ञको देवः शारदातिलके उपास्यत्वेन वर्ण्यते यस्य ध्यानं तु चन्द्रमण्डलमध्यवर्तिगौरवर्णबालकरूपेण क्रियते। देवस्यास्मिन् स्वरूपे

1. शारदातिलके ६/४४

विशदीक्रियते यत् स कुटिलालकावलीयुक्तो दक्षिणहस्ते दध्योदनपूर्णस्वर्णपात्रं ('चषकं), वामे च निर्मलजलपूर्णं कलशं धारयन्नास्ते –

मुक्तागौरं नवमणिलसद्भूषणं चन्द्रसंस्थं
भृङ्गाकारैरलकनिकरैः शोभि वक्त्रारविन्दम्।
हस्ताब्जाभ्यां कनककलशं शुद्धतोयाभिपूर्णं
दध्यन्नाढ्यं कनकचषकं धारयन्तं भजामः॥

उत्कलेषु एषा 'दधिवामन'-संज्ञा तु श्रीजगन्नाथस्य, तस्य खर्वाकृतेर्बिम्बस्य कृते प्रयुज्यते यत्र सुभद्राबलभद्रविरहिता एकाकिन्येव दारुप्रतिमा गर्भगृहे वर्तते। यदत्र ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयीयाचार्य सैण्डर्सनादिवत् केचन विद्वांसो 'दधिवामन' इत्यभिधेयस्य उत्कलेऽद्यापि प्रयुज्यमानत्वेन शारदातिलकस्य उत्कलोद्गमत्वं साधयितुं प्रयतन्ते, तदसमीचीनम्। शारदातिलके वर्णितो दधिवामनः कृष्णेन किंचित् साम्यं बिभ्रदपि अन्यैव कापि देवता, न तु जगन्नाथः। कदाचिद् उत्कले यदि शारदातिलकस्य रचना अभविष्यत् तदा एतद्ग्रन्थकारो दधिवामनस्य स्वरूपं न तथा अवर्णयिष्यद् यथा इदानीं ग्रन्थे वर्तते, अपितु अग्रहस्तपादादिविहीनकृष्णवर्णपुरुषवत्। वस्तुतः औत्कलैः केवलं 'दधिवामन' इत्यभिधानं शारदातिलकाद् गृहीतम्, तच्च श्रीपुरुषोत्तमस्य वामनाकृतेर्विग्रहस्य कृते च प्रयुक्तम्, न तु तैः शारदातिलके वर्णितस्य देवस्य स्वरूपं गृहीतम्।

शारदातिलकस्याधोनिर्दिष्टं मङ्गलाचरणपद्यं वाक्तत्त्वस्य महत्त्वं प्रतिपादयन् विवृणोति यज्जगदिदं वस्तुतः शब्दार्थरूपं, यत्पुनरव्यक्तरूपस्य परमशिवाख्यचैतन्यस्य व्यक्तं रूपान्तरम् –

नित्यानन्दवपुर्निरन्तरगलत्पञ्चाशदर्णैः क्रमाद्
व्याप्तं येन चराचरात्मकमिदं शब्दार्थरूपं जगत्।
शब्दब्रह्म यदूचिरे सुकृतिनश्चैतन्यमन्तर्गतं
तद्वोऽव्यादनिशं शशाङ्कसदनं वाचामधीशं महः॥

अयमाशयः। सूक्ष्मातिसूक्ष्मो नित्यानन्दस्वरूपः परमशिवाख्यनिष्कलश्चैतन्यः स्वेनैवोत्सृष्टया स्वकीयया शक्त्याः वाचा संगतः, सकलः संजातो नादं जनयति (सच्चिदानन्दरूपात् सकलात् परमेश्वरात्, आसीत् शक्तिस्ततो नादो नादाद् बिन्दुसमुखवः, शा० ति० १/७)। एष नादो मातृकागणमुत्पाद्य तेन शब्दार्थमयस्यैतस्य जागतिकप्रपञ्चस्याद्धिलं वस्तुजातं महाभूतयोगात् पृथक् पृथगुत्पादयति। एवमेतज्जगतः पदार्थानां वाचकः शब्दः, अर्थस्तु तद्वस्त्वेव द्रव्यं वा, विचारो वा। इदं पद्यं काश्मीरिक-शैवदर्शनस्य सारतत्त्वमतीवमनोरमतया आविष्करोति। भूतशुद्धौ ललाटचन्द्रात् स्रवन्त्या मातृकामय्या

1. शा० ति० १५/५८

अमृतधारया एव देहस्य पुनर्निर्माणं भवति। अन्तर्गतं हि चैतन्यं परमशिवात्मकम्, तदेव वाचामधीशं परमं तेजः, नित्यानन्दमयं च। वाक्यपदीयकारः काश्मीरिको भर्तृहरिरपि वाक्तत्त्वम् अनादिनिधनात्मकाक्षरब्रह्मरूपेणोपस्थाप्य दृश्यमानं जगत्तस्य विवर्तरूपेण स्वीकरोति 'अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्। विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।'[1] सैव परम्परा अत्रापि। 'शारदातिलकस्य' औत्कलीयाक्षरेषु अङ्किता यावत्यः पाण्डुलिपयः उत्कलेषूपलभ्यन्ते न तावत्योऽन्यत्र कुत्रापि भारते। पण्डितानां प्रायो गृहे गृहे एतद्ग्रन्थरत्नं तिष्ठति। सर्वस्यामौत्कलीयतन्त्रशास्त्रपरम्परायां, दीक्षार्चनादिविविधविधासु, अस्य भूयान् प्रभावः सुस्पष्टतया परिलक्ष्यते। न केवलं शाक्तसंप्रदायान्तर्गतेषु अपितु शैवमतप्रतिपादकेषु, अथ च वैष्णवमतानुवर्तिषु ग्रन्थेष्वपि शारदातिलकस्य श्लोकाः प्राचुर्येण उद्ध्रियन्ते। श्रीलक्ष्मीधरमिश्रकृते 'शैवकल्पद्रुमा' ख्यग्रन्थेऽपि (१६७५ ई०) शारदातिलकस्योपजीव्यत्वं निःसन्दिग्धम्।

पुरीनगरे वर्षद्वयं वसखिरस्माभिरेकदा पुरुषोत्तमस्य दैनन्दिनपूजार्चनादिविधिविषये अर्चकेभ्यो विजिज्ञासितम्। तैरुक्तं यद् अद्यत्वे यां पूजापद्धतिं सर्वे अर्चका अनुसरन्ति सा तु उत्कलाधिपतिना महाराजेन गजपतिपुरुषोत्तमदेवेन पञ्चदशशताब्द्याः उत्तरार्द्धे विरचिता विरचायिता वा आगमविधिः। ''गोपालार्चनविधि'र्नामकोऽयं ग्रन्थः काश्मीरिककेशवभट्टेन विरचितां कृष्णार्चनविषयिणी 'क्रमदीपिका' 'इति नाम्नीं रचनामामूलम् आऽऽन्तं च साक्षात् निरवच्छिन्नं दृढं चानुसरति। 'क्रमदीपिकायाः' मूलस्रोतस्तु पुनः शारदातिलकम्।

क्रमदीपिकायाः रचनाकारः 'काश्मीरिकः' केशवभट्टो निम्बार्कमतानुयायी आसीत् यस्तु काश्मीरेभ्य आगत्य ईशवीयचतुर्दश-शताब्द्यां वृन्दावने वनमालिनो वरिवस्यायां कालं यापयन् तत्रैव न्यवसत्, बादरायणीय ब्रह्मसूत्रेषु निम्बार्कमतानुसारिणी 'कौस्तुभ'-नाम्नीं टीकां च व्यरचयत। अन्येभ्यः 'केशव' नामधारिभ्यो व्यपोहनार्थं स्वकीयेन नाम्ना संयुक्तं तेन 'काश्मीरिक' इति। यद्यपि काश्मीरदेशोद्भवानां पण्डितानां कृते 'भट्ट'-शब्दः सामान्येन प्रयुज्यते, एतदुपाह्वसंवलितानि अनेकानि अभिधेयानि तत्रत्यानां विदुषां ख्यातानि (केचन धर्मान्तरिता यवना इदानीमपि 'बट्' इत्युपनाम धारयन्ति, इति तु नाविदितमुदन्तपत्रपाठकानां दूरदर्शनाद्यवलोकनपराणाम् !) किन्तु न वयं नैश्चित्येन जानीमो यदयं मूलतः काश्मीराभिजन आसीत्, उताहो अन्यतः कुतश्चिद् आगत्य, काश्मीरेषु तन्त्रशास्त्रमधीत्य, तदनन्तरं च वृन्दावनं गत्वा तत्र अर्चनप्रवचनलेखनादिभिः कालं नयन् सुचिरं सुखं च न्युवास। सप्तदशशताब्दीकेन सुप्रसिद्धेन भाषाकविना श्रीनाभादासेन स्वकीये व्रजभाषायां विरचिते ''भक्तमाल'' नाम्नि काव्यग्रन्थे अनेकेषां विष्णुभक्तानां चरितमुपनिबद्धम्। तत्र 'काश्मीरिक'-केशवभट्ट-विषये स कथयति –

1. वा० प० २/१)।

काश्मीर की छाप पाय सकले जगमण्डन।
दृढ़ हरिभक्ति कुठार आन-मत विटप विखण्डन।। ३३०/७५
('छाप' इति भाषाशब्दस्यार्थः 'मुद्रणम्' 'अङ्कनम्' वा ।)

"स्वकीये वैदुष्ये काश्मीरदेशस्य अंकनं प्राप्य केशवभट्टो जगन्मण्डनं, जगद्भूषणं वा समजायत। हरिभक्तिरूपिणा कुठारेण स विटपरूपिणामन्येषां प्रतिवादिमतानां खण्डनमकरोत्'' इत्याशयोऽस्य पद्यस्य। एतदेव संपोषयन् नाभादासः पद्येऽस्मिन्नग्रे वर्णयति यत् स एकदा कस्मिंश्चिद्धार्मिकवादे, शास्त्रार्थे वा मथुरानगरस्य अज़ीमनामानं 'काज़ी'मपि विजितवान् (काज़ी=धार्मिक न्यायाध्यक्षः)। तद्यथा-'काज़ी अजिम समेत देखि परचे भयभीते, विदित बात संसार सब, सन्त साँहि नाहिन दुरी। श्री केशवभट्ट-नरमुकुट-मणि, जिनकी प्रभुता विस्तरी')।

'काश्मीरिकस्य' केशवभट्टस्य जन्मभूमिः काश्मीराः अन्यो वा कश्चित् प्रदेशो भवेत्, किन्तु एतत्तु निश्चप्रचं यत् स काश्मीरिकविद्वत्परम्पराया एव प्रसूतिः, तामेव सर्वतोभावेन आत्मसात् कृत्वा स क्रमदीपिकायाः रचनामकरोद् इति निःसंशयम्। काश्मीरिकवैष्णवपरम्परायां कृष्णेन सह राधाया उपासनं नैव प्रचलितं यथा वृन्दावने सर्वत्र दरीदृश्यते। एतस्य प्रातिलोम्ये वृन्दावने विरचितायां क्रमदीपिकायां राधाया नामोल्लेखोऽपि नास्ति। अत्र कृष्णस्य रुक्मिण्यादयः प्रमुखा अष्टमहिष्य एव कृष्णोपासनायां विहिते अष्टदलपद्मे एकैकस्मिन् दले आहूता सत्यः पूजनं लभन्ते। एवमेव देवालये पुरुषोत्तमजगन्नाथस्यार्चनायामपि।

वस्तुतः पुरुषोत्तमस्य पूजापद्धतयोऽक्षरशः 'क्रमदीपिका'मनुसरन्ति, तत्र निर्दिष्टा एव मन्त्राः, न्यासाः, ध्यानश्लोकाश्च सर्वत्र प्रयुज्यन्ते।

'क्रमदीपिकाया एव सरलं रूपान्तरं गौडदेशोद्भवम् एकत्रिंशदध्यायात्मकं 'गौतमीय-तन्त्रम्', यत् तु वाराणसीतः प्रकाशितं सत् सारल्येनोपलभ्यते, सर्वजनसुलभं चास्ति। 'शारदातिलकं' 'हयशीर्षपाञ्चरात्रं' 'गौतमीयतन्त्रं' चावेक्ष्य, एतत्त्रयमुपजीव्यत्वेन कल्पयित्वा, पण्डितवर्येण उत्कलाभिजनेन 'श्रीगोविन्दकविभूषण-सामन्तरायेण' कृष्णार्चनपद्धतेः कश्चिदभूतपूर्वोऽतीवरमणीयः, अद्वितीयपाण्डित्यपूर्णश्च 'सूरिसर्वस्व' नामा ग्रन्थोऽष्टादशशताब्द्यां निरमायि यथा ग्रन्थान्ते प्राप्यमाणेन पद्येनैकेन ('ख-शून्य-मुनि-चन्द्रमःप्रमितशाकसंवत्सरे, गते व्यरचि मे बुधाः' ... इत्यनेन) ज्ञायते। एष ग्रन्थस्तु ओडिशाराज्यसंग्रहालयपक्षतः प्रकाशितः सारल्येनोपलभ्यते। ग्रन्थारम्भे स्वकीयग्रन्थस्य मूलस्रोतांसि प्रति आधमर्ण्यं प्रकाशयन् स कथयति-

श्री शारदातिलक-तान्त्रिकगौतमीय-
श्रीपाञ्चरात्र-हयशीर्षमवेक्ष्य बुद्ध्या ।

सिद्धा हि सिद्धिमतुलां च यया पुरग्रे
तां कर्मयोगपदवीमविशिष्य वक्ष्ये ॥

काश्मीरप्रदेशे विरचिताः विविधा आगमग्रन्थाः उत्कलेषु प्रसिद्धाः प्रचलिताश्चासन्, विद्वद्भिरधीयन्ते स्म चापि सोत्साहं साग्रहम्। एतस्य नूतनं प्रमाणं कतिचिद् वर्षाणां प्राक् 'आंगिरसकल्प' इति नाम्नि ग्रन्थे दृष्टिपथमागतम्। अर्थर्ववेदीया 'पैप्पलादशाखा' अद्यत्वेऽपि केवलं, उत्कलेषु यत्र तत्र कथंचिद् जीवति इति विदन्ति प्रायो वेदविदः। अस्या एव शाखाया मन्त्रा अथर्ववेदीयब्राह्मणानां विवाहव्रतबन्धादिसंस्कारेषु प्रयुज्यन्ते। उदात्तादिस्वरचिह्नविरहिता ताडपत्रेषु उत्कीर्णा मातृकाश्चाप्येतस्याः संहितायाः तस्मिन् देशे यत्र तत्र सुलभाः। आंगिरसकल्पः बालेश्वरनिवासिभिः श्रीउमाकान्तपण्डामहाभागैः पुस्तकाय 'वशीकरणादिषट्कर्मपद्धतिः' इति विचित्रं शीर्षकं दत्त्वा प्रकाशितः। मोहन–वशीकरणोच्चाटनादिकर्मणां मन्त्रक्रियादिकं व्याख्याय आंगिरसकल्पकर्ता निर्दिशति यदेतानि पुण्यक्षयकारीणि हीनकर्माणि, नैव अनावश्यकं पण्डितवर्यैः प्रयोज्यानि। मोक्षस्य अभिलाषश्चेद् विपश्चिद्भिः 'परात्रीशिकायां' विस्तरेणोपपादितं 'सौः' इत्येकाक्षरेण मन्त्रेण पराशक्तेरुपासनं कर्त्तव्यम्। जानन्त्येव सर्वविधदर्शनसिद्धान्तनिष्णाता विद्वांसो यत् 'परात्रीशिका' काश्मीरागमस्य अतीवरहस्यमयो गूढश्च ग्रन्थः यस्तु श्रीमता अभिनवगुप्तपादाचार्येण 'विवरणम्' इतिनाम्न्या टीकया समुद्घाटितः!

कथमुत्कलदेशस्य गौडदेशस्य च काश्मीरप्रदेशेन सह आगमादिपरम्परायामेतादृशः सम्बन्धः संबभूव इति विचार्यमाणे सति स्पष्टं भवति यदेतन्मुख्यत्वेन काश्मीराधिपतेर्महाराजस्य ललितादित्यमुक्तापीडस्य गौडादिदेशेषु विजययात्रायाः प्रभावः। कल्हणेन रचितायाः राजतरंगिणीतः स्पष्टं यत् चतुस्त्रिंशदधिकसप्तशते (७३४ ई.) ईशवीये वर्षे महाप्रतापी ललितादित्यः पञ्चनददेशं विजत्य, कान्यकुब्जाधिपं यशोवर्माणं च पराजित्य, गौडदेशमागतः तत्रस्थं जीवगुप्तनामानं राजानं परास्य स उत्कलदेशं विजिग्ये। तदनन्तरं पश्चिमां दिशं प्रतिष्ठमानः मालवदेशं, गुर्जरदेशं, कर्णाटकस्य उत्तरभागं विजित्य स काश्मीरान् प्रति निववृते। य एव देशस्तेन विजितः, प्रायः तस्य विद्वांसोऽनेन स्वेन साकं स्वदेशं नीताः। अभिनवगुप्तस्य पूर्वजा अपि एवमेव कान्यकुब्जप्रदेशात् काश्मीरान् प्राप्ताः। 'अत्रिगुप्त' नामा तस्य वृद्धप्रपितामहोऽपि ललितादित्येन सादरमामन्त्रितः सन् काश्मीरेष्वेव सुखमुवास।

ललितादित्यस्य विजययात्रानन्तरम् उत्तरभारतस्य काश्मीरप्रदेशेन सह संबन्धः सुतरां द्रढीयान् समजायत। एतावत्सु विद्वत्सु तत्र स्थितेषु मध्यदेशात्, मगधाद्, बंगदेशाद्, उत्कलदेशाच्च बहवश्छात्राः अध्ययनार्थं काश्मीरान् प्राप्ताः। तत्राधीयानानां गौडदेशीयच्छात्राणां जीवनचर्यायाः यदतीवरोचकं चित्रणं महाकविना क्षेमेन्द्रेण स्वीये 'देशोपदेशः' नाम्नि ग्रन्थे कृतं तद् विद्वद्भिर्निभालनीयं विद्यते। तात्कालिको

गौदेशस्तु 'पाल'-संज्ञकभूपतिभिः पालित एतत्कालिको बिहार-बंगालोत्कलभूमिभागः। संस्कृतसाहित्यस्य उत्कृष्टतमोऽयं व्यंग्यकारः क्षेमेन्द्रः कथयति 'यदेते गौडदेशीयाश्छात्राः यदा काश्मीरान् आगच्छन्ति तदा ते मानवकरङ्कवद् अस्थिमात्रावशेषा दृश्यन्ते किन्तु कञ्चित् कालं काश्मीरेषूषित्वा, अस्य देशस्य पौष्टिकमन्नं फलादिकं च भुक्त्वा, पौरोहित्येन प्रचुरं धनं चार्जयित्वा, ते काश्मीरदेशस्य मनोहरा रमणीः अनुधावन्ति, कामयन्ते च ताश्च। केचित्तु-(शान्तं पापम् !) - गणिकागारानपि प्रविश्य तत्र मोदन्ते (द्रष्टव्यम्-'देशोपदेशस्य' 'छात्रवर्णनम्' नाम षष्ठ उपदेशः)।

अधिसंख्याकाः स्नातकास्तु सश्रमं सोत्साहञ्च गुरुकुलेषु शास्त्रादिकमधीत्य स्वगृहान् प्रति निवर्तमानाः सन्तः प्रायः गुरुकुलेषु अधीतान् शारदाक्षरेषु लिखितान् एतान् ग्रन्थान् सहैव निन्युः। अथवा तैस्तत्रैव निवसद्भिः ग्रन्थानां प्रतिलिपीकरणं स्वसौविध्यार्थं स्वकीयदेशेषु प्रचलितासु लिपिसु कृतं, तदनन्तरं च स्वदेशनिवृत्तिसमये एते ग्रन्थाः सहैव नीताः। अनेन प्रकारेण काश्मीरोद्भूततान्त्रिकसिद्धान्तानां सर्वत्र गौडदेशे प्रचारः संबभूव। दर्शनशास्त्रे बद्धरुचयो दाक्षिणात्याः काश्मीरिकशिवाद्वैतदर्शनं तत्राधीत्य तत्संबन्धिनो ग्रन्थान् केरलादिदेशेषु नीतवन्तः येन मलयालमाक्षरेषु ताडपत्रेषु उट्टङ्किताः उत्पलदेवविरचिता 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिके'त्यादयो ग्रन्थाः शुद्धतररूपेण तत्र प्राप्यन्ते। एवमेव काश्मीरोद्भवानां पाञ्चरात्रीयसात्त्वतेश्वरपारमेश्वरादिप्रमुखसंहितानां दक्षिणावर्ते प्रचारः समभूत्। अनेनैव कारणेन तत्रत्ये शैवागमे काश्मीरिकशैवागमस्य (शिवाद्वैतमतस्य, प्रत्यभिज्ञाशास्त्रस्य च) भूयान् प्रभावः परिलक्ष्यते। 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' प्रभृति विविधदार्शनिकग्रन्थानां शुद्धतराः टीकाग्रन्था अपि केरलादिदेशेषु सुलभा नान्यत्र, इत्यपि तत्रत्यानां विदुषां, तेषां पूर्वजानां वा, काश्मीरिकगुरूणामन्तेवासित्वं, तैः सह परिचयं संपर्कसातत्यं च प्रमाणयति।

एतदेव कारणं 'हयशीर्ष'-'शारदातिलका'दिग्रन्थानां उत्कले बहुत्र उपस्थितेः, तेषाम् औत्कलीये कर्मकाण्डे ज्ञानकाण्डे च प्रभावस्य, इति शम्।

***

सन्दर्भग्रन्थाः

1. क्रमदीपिका-काश्मीरिककेशवभट्टविरचिता, गोविन्दभट्टाचार्यकृतसंवलिता। चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, सं० २३३, २३६, २५४, वाराणसी १९१७, सुधाकरमालवीयकृत हिन्दी अनुवादसहिता, तत एव प्रकाशिता १९८९;
2. गौतमीयतन्त्रम्-सं० वामनशास्त्री शर्मा, करनाटक प्रेस, मुम्बई १८८९; सं० भगीरथा, चौखम्बा वाराणसी १९७७, सं० रामजी मालवीय, सं० संस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी १९९२;

3. नैषधीयचरितम्-श्यामलेशकुमारत्रिपाठीकृत भाषानुवादोपेतम्, चौखम्बा सुरभारती, वाराणसी २०१७ (नारायणकृतसंस्कृत-टीकया सार्द्धं बहुत्र प्रकाशितम्);

4. परात्रीशिका, विवरणसहिता, ठाकुरजयदेवसिंहकृत आंग्लानुवादसहित, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली;

5. पैप्पलादसंहिता-देवनागरी संस्करण, शारदा एवं उड़िया पाण्डुलिपियों के आधार पर श्री व्रजमोहन भट्टाचार्य एवं दीपक चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित, ४ भाग, एशियाटिक सोसायटी, बंगाल, कोलकाता, २०१७ (पूर्व में भी डॉ० रघुबीर द्वारा केवल काश्मीरी शारदा पाण्डुलिपि के आधार पर लाहौर से प्रकाशित);

6. भक्तमाल (व्रजभाषया ग्रथितं)-नाभादास विरचित, खेमराज-श्रीकृष्णदास-वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई, प्रकाशनवर्षं नैव सूचितम्

7. लक्ष्मीतन्त्रम्-संजुक्तागुप्ताकृत आंग्लानुवाद सहित, पुनर्मुद्रण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली २०१७;

8. शारदातिलकम् (लक्ष्मणदेशिकविरचितम्) - राघवभट्टकृत-पदार्थादर्शाख्यटीकया संवलितम्, श्रीखण्डेलवालकृत भाषानुवादोपेतम्। चौखम्बा ओरियन्टालिया वाराणसी २०१४, सुधाकरमालवीयकृत भाषानुवाद-संवलितम् पदार्थादर्शोपेतञ्च, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान, वाराणसी २००७;

9. सूरिसर्वस्व-गोविन्दकविभूषण सामन्तराय विरचित, १-४०, अध्याय, २ भाग, ओडिशा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर १९७४, १९९६;

10. हयशीर्षपाञ्चरात्र (अद्यावधि केवल प्रथम प्रतिष्ठाकाण्ड प्रकाशित, शेष ३ काण्ड प्रकाशनाधीन) - प्रथम आदि या प्रतिष्ठाकाण्ड, काली कुमार दत्त एवं कल्याण कुमार दास द्वारा सम्पादित, एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता १९७६ (पूर्णग्रन्थ वर्तमान लेखक के संपादकत्व में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, दिल्ली से प्रकाशनाधीन)।

11. Otto Schrader : Introduction to Pñcartra and the Ahirbudhnya Samhita, Adyar Library, Madras (Chennai).

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

करणत्वविचारः

डॉ. चक्रपाणिपोखे्रलः *

वैयाकरणैः तृतीयाविभक्तिरनुक्ते कर्तरि करणे च विधीयते। तत्र तृतीयाविभक्ति-विधायकं सूत्रमस्ति **"कर्तृकरणयोस्तृतीया"**[1] एषा च तृतीयाविभक्तिः द्विविधा भवति कर्तृतृतीया करणतृतीया चेति। 'आश्रयोऽवधिरुद्देश्यः' इत्यादिना कर्तुराश्रयोऽर्थो ध्येयः। एवञ्च यथा उक्तकर्तुः आश्रयोऽर्थस्तथैव अनुक्तकर्तुरपि आश्रय एवार्थः। तथा चोक्तं कौण्डभट्टेन यथा-

"द्वितीयातृतीयासप्तमीनामाश्रयोऽर्थः" इति।[2] इत्थञ्च कर्तरि विधीयमाना या तृतीया तस्याः कर्तृत्वमेवाऽर्थो युक्तो भवति। कर्तृत्वञ्च 'प्रधानधात्वर्थव्यापाराश्रयत्वम्'। एवञ्चात्र व्यापारस्य धातुलभ्यत्वाद् 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः' इति रीत्या आश्रयत्वमेव कर्तृतृतीयार्थ इति फलति।

आश्रयत्वं तृतीयार्थ इति स्वीकारे प्रकृत्यर्थस्याभेदसम्बन्धेन आश्रयत्वस्य च निष्ठत्वसम्बन्धेन धात्वर्थव्यापारेऽन्वयः। एवञ्च हरिः सेव्यते इत्यादौ आख्यातार्थोऽप्याश्रयः **"फलव्यापारयोः धातुराश्रये तु तिङः स्मृतः"**[3] इत्युक्तेः। 'हरिः सेव्यते' इत्यत्र फले हरेरभेदेन, तिङर्थभूतस्याश्रयस्य फले वृत्तित्वसम्बन्धेन, फलस्य चानुकूलत्वसम्बन्धेन व्यापारेऽन्वयः। तथा च मदभिन्नाश्रयनिष्ठहर्यभिन्नाश्रयवृत्तिसेवनानुकूलो व्यापार इति प्राचां मते बोधो भवति। तथैव कर्मणि प्रत्यये फलमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधस्वीकर्तृणां नव्यानां मते तु मदभिन्नाश्रयनिष्ठव्यापारजन्यहर्यभिन्नाश्रयवृत्तिः सेवेति शाब्दबोधो भवति। इत्थं कर्तृतृतीयाया आश्रयार्थे स्वीकृते करणतृतीयाया अर्थः कः? इति शंका जागर्ति। तत्र करणतृतीयाया अर्थज्ञानार्थं प्रथमं करणस्य अर्थज्ञानवमाश्यकं भवति। करणत्वस्य लक्षणं यथा नागेशेन **"स्वनिष्ठव्यापाराव्यवधानेन फलनिष्पादकत्वं करणत्वम्"**[4] इति। इदमेव साधकतमत्वमिति पदेन नागेशः स्वमतस्य सूत्रकारेण सह संगतिं प्रदर्शयति। तत्र करणविषये

* अतिथि-अध्यापकः, संस्कृत-विभागः, ओडिशाकेन्द्रीयविश्वविद्यालयः, कोरापुटः, ओडिशा।

1. पा.सू. १/४/४६
2. वैयाकरणभूषणसारः, सुबर्थनिर्णयः पृ.सं.१६९
3. वैयाकरणभूषणसारः, धात्वर्थप्रकरणम् का.सं.१
4. प.ल.म.का.नि. १७२

सूत्रकारस्य मतं यथा **"साधकतमं करणम्"**[1] अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं वैयाकरणैरेवं कृतं "क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात्" इत्यस्याः वृत्तेरयं भावः। "यद्यपि क्रियासिद्धौ सर्वेषां कारकाणां साधकत्वं किन्तु यस्यातिशयेनोपकारकत्वं विवक्षते तत् तदा करणम्।" अत्रातिशयेनोपकारकत्वञ्च यथा हर्युक्तम्–

क्रियायाः परिनिष्पत्तिः यद्व्यापारादनन्तरम्।
विवक्षते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम्।।[2] **इति।।**

यथा 'रामेण बाणेन हतो बाली' इत्यत्र बाणः क्रियायाः परिनिष्पत्तौ कर्तुः व्यापारादनन्तरमतिशयेनोपकारको भवति इति तस्य साधकतमत्वात् करणसंज्ञा भवति। अत्र हि रामं विना बालिनं विना अपि हननक्रियायाः सिद्धिर्न भविष्यति। अत उभयोः करणत्वं साधकत्वं वा हननक्रियासिद्धौ किन्तु बाणस्य बालिसंयोगानुकूलो यो व्यापारः तदनन्तरमेव हननक्रियायाः सिद्धिर्भवति। अतो बाणस्य प्रकृष्टोपकारकत्वात् करणसंज्ञा भवति न तु रामस्य। एवञ्च यद्व्यापारादनन्तरं तत्करणमिति सिद्ध्यति। यद्व्यापारादनन्तरं क्रियासिद्धिः तत्पदार्थमेव करणमिति पाणिनिमतं न तु द्रव्यमात्रं करणमिति। अत एव पाणिनिनोक्तम् **"करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य" इति।**[3] अस्य सूत्रस्यार्थस्तु यथा "अद्रव्यवाचकेभ्य एतेभ्यः शब्देभ्यः करणे तृतीयापञ्चम्यौ भवतः।" इति एवञ्च द्रव्यातिरिक्तानामपि करणत्वं स्वीकृतं पाणिनिना। करणस्य स्वरूपविषये भर्तृहरिणा स्वस्य वाक्यपदीयग्रन्थे इत्थं प्रतिपादितमस्ति। यथा–

क्रियायाः परिनिष्पत्तिः यद्व्यापारादनन्तरम्।
विवक्षते यदा तत्र करणं तत्तदा स्मृतम्।।
वस्तुतस्तदनिर्देश्यं न हि वस्तु व्यवस्थितम्।
स्थाल्या पच्यत इत्येषा विवक्षा दृश्यते यतः।।[4] इति।।

अत्र क्रियाया इत्यस्य फलात्मिकाया इति नागेशेनार्थो विहितो वर्तते। क्रियते या सा इति व्युत्पत्त्या फलात्मिकायाः क्रियाया इत्यर्थलाभो भवति। साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वाच्च धात्वर्थफलस्य क्रियात्वेन व्यवहारो भवति। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र कीदृशः शाब्दबोधो भवतीति नागेशेन प्रतिपादितं यथा– रामेण बाणेन हतो बाली इत्यादौ धनुराकर्षणादेर्व्यापारस्य बाणव्यापारात्पूर्वमपि कर्तरि सत्त्वात् रामाभिन्नकर्तृनिष्ठव्यापारप्रयोज्यो बाणनिष्ठो व्यापारः तज्जन्यं यत्प्राणवियोगरूपं फलं तदाश्रयो बाली इति बोधो भवतीति। एवमेव रामो बाणेन बालिनं हन्ति इत्यत्र कर्तृप्रत्यये बाणव्यापारजन्यो यो बालिनिष्ठप्राणवियोगस्तदनुकूलो रामकर्तृको व्यापार इति बोधो भवति।

1. पा.सू.१/४/४२
2. वाक्यपदीयम्, पदकाण्डम्, साधनसमुद्देशः ९०
3. पा.सू.२/३/३३
4. वाक्यपदीयम्, पदकाण्डम्, साधनसमुद्देश का. सं. ९०-९१

अत्र नागेशाशयः- शाब्दे तु कर्तृनिष्ठव्यापारस्य प्रयोज्यत्वसम्बन्धेन प्राणवियोगरूपे फल एवान्वयो भवति। समानशब्दोपात्तत्वप्रत्यासत्त्या फलव्यापारयोस्तथाऽन्वयस्यैव क्लृप्तत्वात्। रामाभिन्नकर्तृनिष्ठव्यापारप्रयोज्यो बाणाभिन्नकरणवृत्तिव्यापारजन्यश्च यः प्राणवियोगः तदाश्रयो बाली इति बोधस्यैव शाब्दत्वमिति ध्येयाद्। एतत्सर्वं ख्यापयन् नागेशो वक्ति यथा-

"अर्थाद्रामप्रयोज्यो बाणव्यापार इति पार्ष्णिको बोध इति।"[1]

नागेशस्यैतत्कथनेन तुल्यन्यायाद् अनुपदोक्तकर्मकृदन्तस्थलेष्वपि रामव्यापार-प्रयोज्यत्वस्य बाणव्यापारे पार्ष्णिकत्वमेव युक्तं भवतीति ध्वनितं भवति। सूत्रे प्रकर्षवाचक-तमब्ग्रहणेन लक्षणे "स्वनिष्ठव्यापाराव्यवधानेनेति" पदस्य लाभो भवति। ततश्च कर्त्रादिपञ्चकारकाणां करणत्वस्य वारणं भवति। तत्र सर्वेषां कारकाणां फलनिष्पादकत्वं तुल्यमेवास्तीति हेतोः। तथा हि साधकतममिति सूत्रे तमबर्थः प्रकर्षः, स च अव्यवधानेन फलजनकव्यापारत्ता।

अत्रैषा शंका जागर्ति यत्- करणे या अतिशयेनोपकारकत्वविवक्षा सा कारकान्तरापेक्षया करणान्तरापेक्षया वा? यदि काराकान्तरापेक्षया विवक्षा, तदैकाधिक-करणकारकाणि स्युः, यदि तु करणान्तरापेक्षया विवक्षा तदा युगपदेकस्यैव करणत्वं स्यादिति। अस्यां शंकायामेवं वक्तुं शक्यते यत् प्रकर्षश्चात्र कारकान्तरापेक्ष एव, न तु करणान्तरापेक्षोऽपि, कारकसामान्यवाचिसाधकशब्दादुत्पन्नेन तमपा करणेतरकारकावधिकप्रकर्षस्यैव द्योतनात्। तस्मात् देवदत्तो रथेन दीपिकया राजमार्गेण व्रजतीति युगपदनेकरणसमावेशः सिद्धो भवति। अन्यथा करणान्तरापेक्षस्यापि प्रकर्षस्य ग्रहणे तु युगपदेकस्यैव कस्यचित् करणं स्यात्, एकस्यैव कस्यचित्प्रकृष्टत्वादिति बोध्यम्। अत्र सर्वेषां कारकाणां फलनिष्पादकत्वस्य युक्तत्वात् तेषां करणत्वं न स्यादिति करणत्वावारणाय प्रकर्षतमत्वस्य आवश्यकता भवति।

करणविषये अग्निपुराणेऽपि प्रतिपादितमस्ति। यथा करणं द्विविधम्- १.बाह्यम्, २.आभ्यतरञ्च।

'चक्षुषा रूपं गृह्णाति बाह्यं दात्रेण तल्लुनेत्'[2] तत्र दात्रं छेदनक्रियायां बाह्यकरणं भवति। चक्षुस्तु रूपग्राह्ये रूपे कार्ये आभ्यन्तरकरणञ्च भवति। अपि च अग्निपुराणे तृतीयाविभक्तेः कतिपयान्युदाहरणानि दृश्यन्ते। यथा-

१. 'अनेन वसेत्' अत्र **हेतौ** इति सूत्रेण निवासस्य हेतौ तृतीयाविभक्तिर्भवति।
२. पृथक् विहारेण, विना श्रिया अत्र 'पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्' इति पाणिनिसूत्रेण पृथगादियोगे तृतीया भवति।
३. "पिता पुत्रेण सहागतः" अत्र "सहयुक्तेऽप्रधाने" इति सूत्रेण सहशब्दस्य योगे तृतीया भवति।
४. 'अक्ष्णा काणः' 'गदया हरिः' अत्र "इत्थंभूतलक्षणे" इति सूत्रेण तृतीया भवति।

1. परमलघुमञ्जूषा, कारकार्थनिरूपणम् पृ.सं.१७३
2. अग्निपुराणम् ३५४/८.१

इत्थं कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यादिसूत्रसमूहैः विधीयमानायाः तृतीयाविभक्तेः कर्तृतृतीयादिशा आश्रयोऽर्थः। करणतृतीयादृष्ट्या च आश्रयो व्यापारश्चार्थ इति फलति। करणञ्चेदं विवक्षाधीनमेव, न तु गोत्वादिवद् वस्तुविशेषे व्यवस्थितम्। अत एव स्थाल्यां पचतीत्यत्र अधिकरणत्वेन निश्चिता अपि स्थाली, झटिति तप्तत्वेन स्वव्यापाराव्यवहितोत्तरपाक-निष्पादकतया विवक्ष्यते चेत्तदा तस्या अपि करणत्वमिष्टमेव, तदा स्थाल्या पच्यते इति प्रयोगः साधुरेव। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति नियमानुसारेण अधिकरणादीनामपि करणत्वविवक्षया सर्वत्र तृतीयाप्राप्तिसत्वात् द्वितीयासप्तम्योः निरवकाशता भवतीति विवक्षात एव तृतीयाविभक्तिर्भवतीति कथमुच्यते इति शंकायाः निराकरणमत्रमित्थं क्रियते यथा यत्रान्येषामेव करणत्वविवक्षा न तु स्थाल्याः तत्र स्थालीशब्दात् तृतीयाविभक्तिः भवत्येव यथा देवदत्तः काष्ठेन स्थाल्यां पचति। एवमेव यत्र कारकान्तरविवक्षा तत्र विवक्षाभावात् सर्वत्र तृतीयापत्तिरपि नापादनीया। अत एवोक्तं कौण्डभट्टेन यथा **"विवक्ष्यते इत्यनेन सकृदनेकेषां तदभावात्, द्वितीयासप्तम्यादेः अवकाशं सूचयति"**[1] इति। एवंरूपेण सर्वैरेव वैयाकरणैः प्रतिपादितानां करणस्वरूपाणां मतैक्यं दृश्यते। करणस्वरूपपर्यालोचनेन वक्तुमिदं शक्यते यच्छाब्दबोधे कर्तृव्यापारातिरिक्तः करणव्यापारः प्रतीयत एव। तत्र कर्तृवृत्तिव्यापारस्तु धातुवाच्यः किन्तु करणव्यापारस्य पदार्थत्वप्रतिपादनाय तत्र तृतीयायाः शक्तिरावश्यकी। तस्मादाश्रयव्यापारौ द्वावेव कर्तृतृतीयावाच्यौ इति वैयाकरणानां सम्मतिः। कर्तृसंज्ञाविधायकं सूत्रन्तु पूर्वमेव प्रतिपादितम्। अत्र करणसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि यथा-

"साधकतमं करणम्"[2]

"दिवः कर्म च"[3] विभाषया करणसंज्ञाविधायकं सूत्रमिदम्।

इत्थमेते पाणिनिना प्रणितायामष्टाध्याय्यां पठिते सूत्रे करणसंज्ञाविधायकेस्तः। एताभ्यां सूत्राभ्यां करणसंज्ञाविहितस्थले करणत्वेन तृतीयाविभक्तिर्विधीयते। एत सूत्रेऽतिरिच्य वार्तिकान्यपि सन्ति करणसंज्ञाविधायकानि। तानि तत्रैव वैयाकरणग्रन्थेषु द्रष्टव्यानि। विस्तरभिया नैवाऽत्र प्रस्तूयन्ते। तृतीयाविधायकानि सूत्राणि यथा- "कर्तृकरणयोस्तृतीया २/३/१८" "अपवर्गे तृतीया २/३/६" "सहयुक्तेऽप्रधाने २/३/१९" "येनाऽङ्गविकारः २/३/२०" "इत्थंभूतलक्षणे २/३/२१" "संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि २/३/२२" "हेतौ २/३/२३" "पृथग्विनानानाभि-स्तृतीयाऽन्यतरस्याम् २/३/३२" "सर्वनाम्नस्तृतीया च २/३/२७" "तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम् २/३/७२" "प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च २/३/४४" इत्थमेतानि पाणिनिना प्रणितायामष्टाध्याय्यां पठितानि तृतीयाविधायकानि सूत्राणि सन्ति। एतैः सूत्रैः करणसंज्ञा-विहितस्थले विविधानां पदानां योगे च तृतीयाविभक्तिर्विधीयते। एतानि सूत्राण्यतिरिच्यान्यान्यपि सूत्राणि, वार्त्तिकानि च सन्ति विभाषया तृतीयाविधायकानि। तान्यष्टाध्याय्यां वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां द्रष्टव्यानि विस्तरभिया नात्र प्रस्तूयन्ते। इति करणत्वस्य तृतीयाविभक्तेश्च विचारः।

1. वैयाकरणभूषणसार, सुबर्थनिर्णयः पृ.सं.१९८
2. पा.सू.१/४/४२
3. पा.सू.१/४/४५

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

व्युत्पत्तिवाददिशा नव्यनैयायिकानां धात्वर्थमीमांसा

श्रीश्यामसुन्दरशर्मा*

1. प्रस्तावना -

भारतीयन्यायशास्त्रस्य चिन्तनपरम्परायाः धाराद्वयं प्राच्यन्यायपरम्परा, नव्यन्यायपरम्परा च वर्तते। त्रयोदशशतके जायमानात् गङ्गेशोपाध्यायात्पूर्वं प्राच्यन्यायशास्त्रस्य चिन्तनपरम्परा, तदनन्तरञ्च नव्यन्यायशास्त्रस्य चिन्तनपरम्परा अस्तीति मन्यते। वस्तुतः प्राच्यन्यायशास्त्रं प्रमेयविचारप्रधानम्, अथ नव्यन्यायशास्त्रञ्च प्रमाणविचारप्रधानमस्तीति जानन्ति परम्पराविदः। न्यायशास्त्रे प्रचुरा भाषासामग्री उपलभ्यते। सा च सामग्री प्राच्यन्यायशास्त्रे अव्यवस्थितरूपेण तथा नव्यन्यायशास्त्रे च सा लब्धस्पष्टसमाकारा दृष्टिपथमारोहति। भाषिकसंरचनातत्त्वेषु धात्वर्थस्यान्यतमं स्थानमस्ति। धातुरूपप्रकृतेः कोऽर्थः? विषयेऽस्मिन् त्रिशास्त्रीयपरम्परासु व्याकरणशास्त्र-मीमांसाशास्त्र-न्यायशास्त्रपरम्परासु अतिगहनोऽतिविस्तृतश्च विचारः प्रस्तुतो वर्तते। व्याकरणशास्त्रे तावत् प्राच्यनव्यमतभेदेन विभागद्वयं वर्तते। तत्र प्राच्यवैयाकरणाः श्रीमद्भट्टोजिदीक्षिताः वैयाकरणभूषणकारिकायां 'धात्वर्थः फलव्यापारौ' इति वदन्ति। नव्यवैयाकरणाः श्रीमन्नागेशभट्टाः वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायां धात्वर्थः कर्तरि 'फलविशिष्टव्यापारः', कर्मणि च 'व्यापारविशिष्टफलम्' इत्येवं प्रतिपादयन्ति। मीमांसकेषु प्रभाकरः 'फलमात्रम् धात्वर्थ' इत्याम्नाति। न्यायशास्त्रपरम्परायामपि प्राच्यनव्यमतभेदेन विभागद्वयम्। तत्र प्राच्यनैयायिकाः 'धात्वर्थो व्यापारमात्रम्' इति वदन्ति। नव्यनैयायिकेषु भवानन्दः गदाधरभट्टाचार्यश्च 'फलावच्छिन्नव्यापारो धात्वर्थः' इति। तदेवं धात्वर्थविषयमधिकृत्य शब्दविदः प्रवदन्ते। गदाधरभट्टाचार्यैर्व्युत्पत्तिवादे नव्यनैयायिकसम्मतधात्वर्थमादाय वैशद्येन विचारः कृतः।

नव्यनैयायिकमते धात्वर्थस्य स्वरूपं किम्? तन्मते के गुणाः, के वा दोषाः? तत्र कथं दूषणोद्धारः? इति सर्वमत्र गभीरं व्याख्यातम्।

02. नव्यानां धात्वर्थे प्रतिज्ञावाक्यम् -

यथा प्राच्यनैयायिकानां धात्वर्थे **"व्यापारमात्रं धात्वर्थः"** इति प्रतिज्ञावाक्यम्। तथैव नव्यनैयायिकानां धात्वर्थे **"संयोगादिरूपफलविशेषावच्छिन्नस्पन्दो गम्याद्यर्थः"** इति

---

* अतिथिप्राध्यापकः, संस्कृतविभागः, जा. मि. ई. (केन्द्रीयविश्वविद्यालयः), नवदेहली

प्रतिज्ञावाक्यम् । अस्यायमाशयः – नव्यनये धात्वर्थकुक्षौ फलमपि प्रविशति, व्यापारोऽपि प्रविशति। तेन 'फलावच्छिन्नव्यापारो धात्वर्थः' इति ज्ञायते। तस्माद्धेतोः गमिधातोः फलं भवति 'संयोगः' तमन्तर्भाव्य 'संयोगावच्छिन्नव्यापारः' गमिधात्वर्थो भवति। तथा च त्यजिधातोः फलं भवति 'त्यागः'। तमन्तर्भाव्य 'विभागानुकूलव्यापारः' त्यजिधात्वर्थो भवति।

03. नव्यानां कर्मत्वलक्षणम् –

"कर्मत्वं च क्रियाजन्यफलशालित्वम्" इति प्राच्यनैयायिकानां कर्मत्वलक्षणम्। 'क्रियाजन्यफलवत्वं कर्मत्वम्' इति तल्लक्षणस्य रूपान्तरम् । अस्य लक्षणस्यायमाशयः– फलवदिति मतुबन्ताच्छब्दात् 'त्व' इति भावप्रत्ययविहितत्वात् **'मतुबन्ताद्विहितो भावप्रत्ययः प्रकृत्यर्थं गमयति'** इति नियमानुरोधेन फलवत्वं नाम फलमेव, तत्कर्मत्वमिति लक्षणाशयः। क्रियाजन्यं यत्फलं तच्छाली = फलशाली = तदाश्रयः = फलाश्रयः = फलवान् = कर्म, तच्छालित्वम् = फलशालित्वम् = तदाश्रयत्वम् = फलाश्रयत्वम् = फलवत्वम् = कर्मत्व फलरूपमेव भवति । यथा – 'ग्रामं गच्छति चैत्रः' इत्यत्र क्रिया = गमनम्, तज्जन्यफलम् = संयोगः = कर्मत्वं भवति। तदनुरोधेन तदाश्रयस्य = संयोगाश्रयस्य = ग्रामस्य कर्मसंज्ञा भवति, गमनकर्मत्वाश्रयत्वादिति।

तत्र दूषणमुपस्थाप्यते नव्यैः। तद्यथा – 'देवदत्तः प्रयागात् काशीं गच्छति' इत्यत्र यथा काशीनिष्ठसंयोगः गमनव्यापारजन्यः। तथैव प्रयागनिष्ठविभागोऽपि गमनव्यापारजन्य एव। अतः वियोगस्यापि कर्मत्वं स्यात्तदनुरोधेन तदाश्रयस्य प्रयागस्य कर्मसंज्ञा प्राप्नोति इति प्राच्यनैयायिकनये दोषः समुपजायते।

अतो नव्यनैयायिको भवानन्दः कारकचक्रे कर्मत्वस्य नूतनलक्षणं विदधाति। तद्यथा– **'तत्तद्धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं तत्तद्धातुकर्मत्वम्'** इति। एतेन गमिधात्वर्थावच्छेदकसंयोगरूपफलशालित्वं गमिधातुकर्मत्वम्, त्यजिधात्वर्थावच्छेदकवियोग रूपफलशालित्वं त्यजिधातुकर्मत्वमिति। 'देवदत्तः प्रयागात् काशीं गच्छति' इत्यत्र प्रकृतधातुः गमिधातुः। तत्तद्धात्वर्थतावच्छेदकफलम् = गमिधात्वर्थावच्छेदकसंयोगरूपफलम्, तच्छाली= तदाश्रयः = काशी। अतः काश्या एव गमनकर्मत्वम्, न तु प्रयागस्य। यदा 'देवदत्तः प्रयागं त्यजति' इति वाक्यम्, तदा प्रकृतधातुः त्यजिधातुः। तत्तद्धात्वर्थतावच्छेदकफलम्= त्यजिधात्वर्थावच्छेदकवियोगरूपफलम्, तच्छाली = तदाश्रयः = प्रयागः। अतोऽत्र प्रयागस्यैव त्यागकर्मत्वं सिद्ध्यति।

04. नव्यानां द्वितीयार्थे प्रतिज्ञावाक्यम् –

प्राच्यनये धातुना व्यापारमात्रस्योपस्थितिर्भवति। अतस्तत्र फलं द्वितीयार्थो भवति। नव्यनये तावद्धात्वर्थेनैव व्यापारसहकृतफलस्याप्युपस्थिर्जायते। अतोऽत्र नव्यपक्षे फलं द्वितीयार्थो न भवितुमर्हति, तस्य धात्वर्थेनोक्तत्वात्। तस्मात् 'फलान्वयिनी वृत्तिरेव द्वि तीयार्थः' भवतीति। अत्र फलस्योपस्थितिर्धात्वर्थेन जायते। धात्वर्थफलमध्यसंसर्गस्य भानम् आकाङ्क्षया जायते। परिशेषाद्वृत्तिमात्रं द्वितीयार्थः। तथैवोक्तं व्युत्पत्तिवादे – **"फलान्वयिनी वृत्तिरेव द्वितीयार्थः"** इति।

05. प्राच्यनव्यनैयायिकानां कर्मप्रत्ययार्थधात्वर्थयोः सिद्धान्तभेदाः –

प्राच्यनैयायिकमते धात्वर्थो 'व्यापारः', द्वितीयार्थः 'कर्मत्वम्'। तत्र कर्मत्वं नाम 'कर्मनिष्ठो धर्मः'। 'ग्रामः' कर्म। अस्मिन् ग्रामे 'संयोगः' तिष्ठति, तस्मादयं 'संयोगः' कर्मनिष्ठधर्मः। तदयं कर्मनिष्ठो धर्मः फलरूपो भवति। तदेवमयं हि निष्कर्षः द्वितीयाविभक्त्या फलोपस्थितिरिति।[1] तत्रैव न्यायशास्त्रे नव्यनैयायिकानां धात्वर्थः 'फलावच्छिन्नव्यापारः', द्वितीयाविभक्त्यर्थः 'फलान्वयिनी वृत्तिः' इति। एतन्मते फलोपस्थितिर्धात्वर्थेनैव भवति। संसर्गः आकाङ्क्षाभास्यः। परिशेषात् द्वितीयाविभक्त्योपस्थापितपदार्थः वृत्तिरिति।[2] एवं प्राच्यनव्ययोः सिद्धान्तविभागाः।

06. आक्षेपः – द्वितीयार्थवृत्तिपक्षे 'कर्मणि द्वितीया' इति सूत्रस्यासङ्गतिः –

यदि नव्यनैयायिकपक्षमाश्रित्य द्वितीयाविभक्त्यर्थो 'वृत्तिः' इति स्वीकुर्मस्तर्हि 'कर्मणि द्वितीया' इति सूत्रस्य सङ्गतिः कथम्? तथा हि सूत्रमिदम् 'कर्मणि' द्वितीयाविभक्तिं विदधाति, न तु 'वृत्तौ'। अतो द्वितीयाविभक्त्यर्थवृत्तिपक्षे 'कर्मणि द्वितीया' इति सूत्रमसङ्गतं भवति।

07. समाधानम् – 'कर्मणि द्वितीया' इति सूत्रघटितकर्मणीत्यत्र वैषयिकसप्तमी –

प्रकृतदूषणस्य समाधानं प्रस्तूयते। तद्यथा – नव्यनैयायिकाः 'कर्मणि द्वितीया' इति सूत्रस्थे 'कर्मणि' इत्यत्र वाचकसप्तमीमस्वीकृत्य वैषयिकसप्तमीं स्वीकुर्वन्ति। वैषयिकसप्तमीविभक्तिपक्षमङ्गीकारे 'कर्मणि द्वितीया' इत्यस्य सूत्रार्थः – 'कर्मणि = फलनिष्ठवृत्त्यन्वयिनि', प्रकृतितात्पर्ये द्वितीयाविभक्तिः स्यादिति।[3] अयमाशयः – यदि 'फलान्वितवृत्तौ' द्वितीयाविभक्तिप्रकृत्यर्थस्यान्वयः संभवः, तदा प्रकृतिभूतग्रामादिप्रातिपदिकोत्तरं द्वितीयाविभक्तिः स्यादिति ।

08. आक्षेपः – द्वितीयार्थवृत्तौ 'कर्मणि द्वितीया' इति सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वानुपपत्तिः–

पूर्वोक्तरीत्या सूत्रेण द्वितीयाविभक्तिः कस्मिन्नर्थे भवतीति न प्रतिपाद्यते, अपि तु कस्मिन्नन्वयतात्पर्ये भवतीत्येवं बोध्यते। एतस्मिन् पक्षे 'कर्मणि द्वितीया' इति पाणिनीयसूत्रं द्वितीयाविभक्तेः शक्तिमनुक्त्वा तस्यास्तात्पर्यमेव प्रतिपाद्यमानं भवतीत्यर्थः। परम् –

---

1. क. 'प्राञ्चस्तु धातोर्व्यापार एवार्थः, फलं द्वितीयार्थः, कर्माख्यातस्यापि फलमर्थः'। विभक्त्यर्थनिर्णयः, पृ. 99. ख. 'धातोः केवलव्यापार एव शक्तिः, फलं कर्मप्रत्ययार्थः, कर्मप्रत्ययापेक्षया बहूनां धातूनां फले शक्तिकल्पनस्य गुरूत्वात्'। पूर्वपक्षरूपे न्यायमतोल्लेखः। वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा, नागेशभट्टः, पृ. 43.
2. क. 'द्वितीयाद्यर्थ वृत्तित्वं, तच्च धात्वर्थतावच्छेदकफलेऽन्वेति'। कारकचक्रम्, अनुच्छेदः–34, पृ. 28. ख. नव्यास्तु संयोगादिरूपफलविशेषावच्छिन्नस्पन्दो गम्याद्यर्थः। व्युत्पत्तिवादः, प्रथमभागः, तिरुपतिः, पृ. 209.
3. व्युत्पत्तिवादः, प्रथमभागः, तिरुपतिः, पृ.–209. (सप्तमीविभक्तिप्रकृत्यर्थस्य 'व्यापारान्वयिनी 'वृत्तौ' अन्वयश्चेत्तदा प्रकृतिभूत' ग्रामादि' प्रातिपदिकोत्तरसप्तमीविभक्तिः।)

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च।
वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति, सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥[1]

इत्ययं नियमस्तु व्याकरणस्यापि शक्तिग्राहकत्वमेव प्रतिपादयति । तस्य च नियमस्य भङ्गापत्तिरुपपद्यते। 'कर्मणि द्वितीया' सूत्रघटितकर्मपदस्य शक्तिः 'कर्मणि' 'कर्मत्वे' वा वर्तते, न तु 'वृत्तौ' । 'वृत्तौ' हि कर्मपदस्य तात्पर्यग्रहमात्रमस्तीति निष्कृष्टिः।

09. प्रथमं समाधानम् - अनादितात्पर्यग्रहेण सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वम्[2] -

अत्र गदाधरो ब्रवीति – अनादितात्पर्यमपि शक्तिग्राहकम् ।[3] अनादितात्पर्यग्राहकत्व-परम्परया सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वं ज्ञेयम् । कर्मणस्तावदनादितात्पर्यं 'फलनिष्ठवृत्त्यन्वयिनि एव' । अयमाशयः – कर्मणः अनादितात्पर्यं द्वितीयाविभक्तिप्रकृत्यर्थस्य (प्रातिपदिकार्थस्य) फलान्वितवृत्तौ अन्वयसंभवे सति प्रकृतेः (प्रातिपदिकात्) द्वितीयाविभक्तिर्भवति। अनादितात्पर्येण द्वितीयाविभक्तेरर्थः 'वृत्तिः', तथा च तस्य अनादितात्पर्यबोधाय 'कर्मणि द्वितीया' इति सूत्रमावश्यकम् । एवं परम्परया 'कर्मणि द्वितीया' सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वं वृत्तिपक्षेऽपि अक्षुण्णमेवावतिष्ठति ।

10. द्वितीयं समाधानम् - अनुमानप्रमाणेन सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वम् -

अत्र विद्वन्मनोरमाकारास्ताताचार्याः अनुमानप्रमाणेन सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वं साधयन्ति। तेषाम्मते अनादितात्पर्यपरम्परया द्वितीयाविभक्तेश्शक्तिवृत्तावस्तीत्यनुमीयते। अनुमानप्रकारश्चायम् –'द्वितीया आधेयत्वशक्ता, असति बाधके, स्वघटितवाक्यघटक-पदान्तराबोध्य-आधेयत्वान्वित-स्वार्थतात्पर्यविषयप्रकृतिकत्वात्'।[4] अस्मिन्ननुमाने पक्षः = द्वितीयाविभक्तिः। साध्यम् = आधेयत्वशक्तत्वम्। हेतुः = स्वघटितवाक्यघटकपदान्तराबोध्य-आधेयत्वान्वितस्वार्थ-तात्पर्यविषयप्रकृतिकत्वम्। हेतुनिर्देशकवाक्ये प्रथमस्वपदेन द्वितीयाविभक्तिः ग्रहणीया। द्वितीयस्वपदेन द्वितीयाविभक्तेर्प्रकृतिः ग्रहणीया। स्वम् = द्वितीयाविभक्तिः। स्वघटितवाक्यम् = 'ग्रामं गच्छति' इत्यादि। स्वघटितवाक्यघटकपदम् = अम्। पदान्तरम् = ग्राम, गम्, ति। तैः पदैरबोध्यः = अवाच्यः। आधेयत्वान्वितस्वार्थः (आधेयत्वेऽन्वितस्वार्थः) = आधेयत्वे अन्वितद्वितीयाविभक्तिकप्रकृत्यर्थः (ग्रामार्थः)। स्वार्थस्य = 'ग्रामस्य द्वितीयार्थाधेयत्वान्वयो भवतु' इति वक्तुः तात्पर्यम्, तद्विषयीभूता 'ग्राम' इति प्रकृतिः, तत्कत्वम् 'अम्' विभक्तेः।

---

1. क. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, दिनकरीरामरूद्रीसंवलिता, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली, 2002, पृ. 359.
   ख. शब्दशक्तिप्रकाशिका, पृ. 103-114.
2. अनादितात्पर्यग्रहसंपादकत्वेन परम्परया शक्तिग्राहकत्वसंभवात्। व्युत्पत्तिवादः, प्रथमभागः, तिरुपतिः, पृ.209.
3. लक्षणाशक्यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपपत्तिः।
   आसत्तिर्योग्यताकाङ्क्षा तात्पर्यज्ञानमिष्यते॥82॥ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, शब्दखण्डः, पृ. 319, 339.
4. व्युत्पत्तिवादः, विद्वन्मनोरमाव्याख्या, प्रथमभागः, तिरुपतिः, पृ. 210-211.

अयमाशयः – द्वितीयाविभक्तेश्शक्तिः आधेयत्वे, बाधकाभावे द्वितीयाविभक्तिघटित–वाक्यघटकपदेनाबोध्यस्वार्थबोधकप्रकृतिकत्वात्। अनेन 'कर्मणि द्वितीया' इति सूत्रस्य परम्परया शक्तिग्राहकत्वं सिद्धम्। तया अनुमित्या वृत्तिरपि द्वितीयार्थो भवितुमर्हति।

11. तृतीयं समाधानम् – व्युत्पत्या सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वम् –

प्रकृत्यर्थान्वितफलनिष्ठवृत्तितात्पर्ये द्वितीयाविभक्तिर्विधीयते। अत्र प्रकृत्या (प्रातिपदिकेन) प्रकृत्यर्थस्य (प्रातिपदिकार्थस्य) उपस्थितिः, फलोपस्थितिस्तावत् धातुना। इदानीमेकं पदं (द्वितीयाविभक्तिः), एकश्च पदार्थः (वृत्तिः) अवशिष्टः, एतयोः परस्परं शब्दार्थभावेन संबन्धो न स्थापितः। तदा **'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः'** इति न्यायेन परिशेषात् द्वितीयाविभक्तेर्वृत्त्यर्थेति। अयमाशयः – योऽर्थः केनचिदन्येन पदेन नोपस्थाप्यते सोऽर्थः, तस्य पदस्यैव भवति। एतेन नियमबलेन तस्य पदस्य (द्वितीयाविभक्तेः), तस्य च पदार्थस्य (वृत्तेः) परस्परं संबन्धः स्थाप्यते। इदानीं वक्तुं शक्यते – द्वितीयाविभक्त्या वृत्तेरुपस्थितिर्जायत इति । तदेवमपि प्रकारान्तरेण द्वितीयाविभक्तिशक्तिः वृत्तौ भवितुमर्हति। तेन 'कर्मणि द्वितीया' इति सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वं सिद्ध्यति ।

12. आक्षेपः – पदार्थैकदेशान्वयापत्तिः –

'प्रकृत्यर्थान्वयिनी फलनिष्ठवृत्तिः द्वितीयार्थः' इति नव्यनैयायिकपक्षस्य स्वीकारे पदार्थैकदेशान्वयापत्तिरापतति। यदा द्वितीयाविभक्त्यर्थवृत्तेरन्वयः 'गम्' धात्वर्थसंयोगावच्छिन्न–व्यापारस्यैकदेशे संयोगरूपफले आश्रयत्वसंबन्धेन क्रियते, तदा **'पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन'** इति नियमस्य भङ्गापत्तिः स्पष्टमेव।

तथा हि गमिति धातुपदेनोपस्थापितः पदार्थः 'संयोगावच्छिन्नव्यापारः'। अत्र संयोगः पदार्थैकदेशः, 'व्यापारश्च' पदार्थः। पदार्थे यो विशेषणांशः सः पदार्थैकदेशः। अथ च पदार्थे यो विशेष्यांशः मुख्यविशेष्यो वा सः पदार्थनाम्ना अभिधीयते।

13. समाधानम् – व्युत्पत्तिवैचित्र्यम् (नियमसङ्कोचः) –

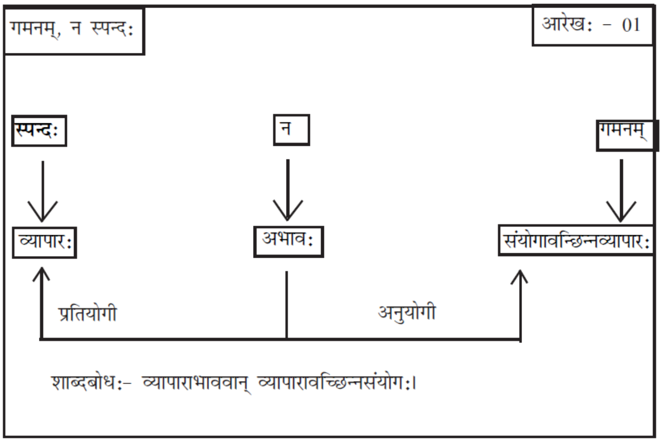
ग्रन्थकारः निगदत्यत्र 'व्युत्पत्तिवैचित्र्येण'[1] एकदेशे पदार्थान्वयो भवति। व्युत्पत्तिवैचित्र्यं नाम तावद्व्युत्पत्तिसङ्कोचः। परं सङ्कोचाकारः कः? इति ग्रन्थकाराः भट्टाचार्याः नोद्घाटयन्ति। तदा आदर्शटीकाकाराः सुदर्शनाचार्याः विद्वन्मनोरमाटीकाकाराः रामानुजताताचार्यश्च व्युत्पत्तेः सङ्कोचाकारमित्थं प्रदर्शयन्ति – 'पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन' इत्यत्र **"धात्वर्थतावच्छेदकातिरिक्तस्थले, पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन"**[2] एवं सङ्कोचाकारः। अयमाशयः – यदा कस्यचिद् पदार्थस्य धात्वर्थतावच्छेदकेऽन्वयस्तदा

1. 'व्युत्पत्तिवैचित्र्येण प्रकृते एकदेशान्वयस्वीकारात्', व्युत्पत्तिवादः, प्रथमभागः, तिरुपतिः, पृ. 209.
2. क. आदर्शव्याख्या, पृ. 296
ख. विद्वन्मनोरमाव्याख्या, पृ. 211

पदार्थैकदेशेऽप्यन्वयः, अन्यथा पदार्थस्य पदार्थे एवान्वयः। 'गम्'धातुविषये धात्वर्थः = 'संयोगावच्छिन्नव्यापारः', धात्वर्थता = संयोगे, व्यापारे च । धात्वर्थतावच्छेदकत्वम् (अवच्छेदकः = जन्य / विशेषणः) = संयोगः । एतेन नियमेन 'गम्' धातुनोपस्थापिते 'संयोगावच्छिन्नव्यापारस्यैकदेशे 'संयोगे' द्वितीयाविभक्त्यर्थवृत्तेरन्वयेन पदार्थैकदेशान्वया-पत्तेर्निवारणं सम्भवति।

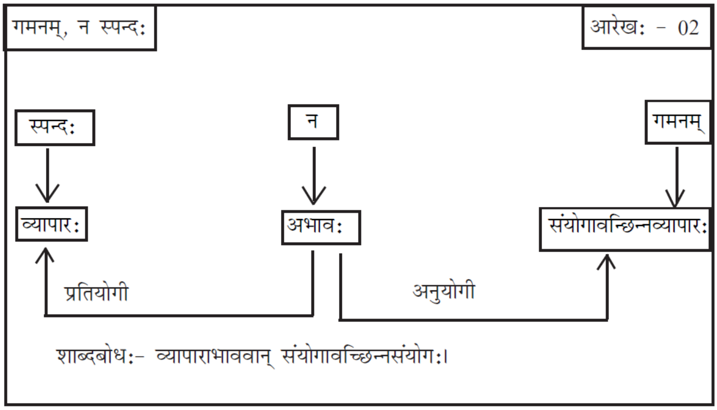
14. आक्षेपः - व्युत्पत्तिसङ्कोचे 'गमनम्, न स्पन्दः' इति प्रयोगस्य प्रामाण्यापत्तिः-

धात्वर्थविषये पूर्वोक्तपरिष्कृतनियमस्य स्वीकारे पदार्थैकदेशान्वयापत्तिर्निवारयितुं शक्यते। परं पूर्वोक्तव्युत्पत्तिसङ्कोचे अन्यापत्तेराविर्भावो जायते। तद्यथा- तथाविधव्याख्यास्वीकारे 'गमनम्, न स्पन्दः' इति प्रयोगः प्रामाणिकः स्यात्। वस्तुस्थितौ नैयायिको वा भवतु, वैयाकरणो वा भवतु, तयोर्दृष्टौ प्रयोगोऽयं निष्कर्षतः अप्रामाणिकः एव। अयमाशयः- 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र गमनपदार्थः 'संयोगावच्छिन्नव्यापारः'। नञ्पदार्थो 'भेदः'। स्पन्दपदार्थो 'व्यापारमात्रम्'। "धात्वर्थतावच्छेदकातिरिक्तस्थले पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन" इति सङ्कुचितव्युत्पत्त्यनुसारेण स्पन्दपदार्थव्यापारस्यान्वयः गमनपदार्थसंयोगावच्छिन्नव्यापारस्य एकदेशे संयोगे भविष्यति। यथा द्वितीयाविभक्त्यर्थवृत्तेः धात्वर्थैकदेशफलसंयोगेऽन्वयः। 'व्यापारः' 'संयोगश्च' उभौ पृथक् पृथक्। 'संयोगो' गुणः, 'व्यापारश्च' क्रिया। अतः 'न' पदार्थस्य 'अभावस्य' (भेदस्य) अन्वयसंभवः। एवमन्वये 'गमनम्, न स्पन्दः' एतस्यार्थः 'गमनम्, स्पन्दात् भिन्नः' अथवा 'गमने, स्पन्दस्य अभावः' अथवा गमनं स्पन्दश्चोभौ भिन्नौ। प्रकृतप्रसङ्गे 'न' पदार्थस्यान्वयसंभवेन 'गमनम्, न स्पन्दः' प्रयोगस्य प्रामाण्यापत्तिः। (आरेखः - 01)

यदि व्युत्पत्तिसङ्कोचं विना 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति, न तु तदेकदेशेन' इत्ययं नियमः स्यात्तदा 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र गमनपदार्थव्यापारस्य स्पन्दपदार्थव्यापारस्य च पारस्परिकोऽन्वयः कर्तव्यः । परञ्च गमनपदबोधितव्यापारस्य, स्पन्दपदबोधितव्यापारस्य चाभिन्नत्वात् 'न'पदार्थस्य 'अभावस्य' (भेदस्य) नास्त्यन्वयावसरः । एतेन 'गमनम्,

न स्पन्दः' इति प्रयोगः अप्रामाणिकः स्यात् । वस्तुतः 'गमनम्' इत्यस्य पदार्थः 'व्यापारः' एव, संयोगरूपफलन्तु अस्मिन् गमनव्यापारे विशेषणांशः । सर्वदा विशेष्यांश एव पदार्थत्वेन स्वीक्रियते, न तु विशेषणांशः । वस्तुस्थितौ गमनस्पन्दयोरभेदे 'न' पदार्थस्यान्वयाभावेन प्रयोगोऽयम् अप्रमाणिकः । अधः प्रदर्शितेन आरेखमाध्यमेन अवगन्तुं शक्यते । (आरेखः - 02)

धात्वर्थैकदेशसंयोगे 'न' पदार्थान्वयसंभवेन तद्वाक्यस्य सार्थकत्वात् 'गमनम्, न स्पन्दः' इति वाक्यस्य प्रामाण्यम्। एतस्य वाक्यस्य वैयाकरणाः नैयायिकाश्चोभावपि अप्रमाण्यमङ्गीकुर्वन्ति। उभयोरपि मते 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र पदार्थान्वयस्य बाधितत्वाद्वाक्यस्याप्रमाण्यं निर्णीयते। तथापि पूर्वोक्तव्युत्पत्तिसङ्कोचेन 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र पदार्थान्वयसंभवादाचार्याणां सिद्धान्तविरोधः। अतः 'पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन' इत्यस्मिन् 'धात्वर्थतावच्छेदकातिरिक्तस्थले, पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन' एवं व्युत्पत्तिसङ्कोचो दोषायैव।

15. प्रथमं समाधानम् - कार्यकारणभावव्युत्पत्तेर्निर्माणम्[1] -

'धात्वर्थतावच्छेदकातिरिक्तस्थले, पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन' इति पूर्वोक्तव्युत्पत्तिसङ्कोचस्वीकारेऽपि 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र पदार्थान्वयापत्तेः समाधानं शाब्दबोधाय कार्यकारणभावव्युत्पत्तिनिर्माणेन संभाव्यते। तत्र व्युत्पत्तिस्तावत्- **"तद्विशेष्यकशाब्दबोधं प्रति, तद्विशेष्यकवृत्तिज्ञानजन्यतदुपस्थितिः कारणम्"।** पूर्वोक्तापत्तौ 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र पदार्थोपस्थितिकाले गमनपदेन संयोगप्रकारक-व्यापारविशेष्यकपदार्थस्योपस्थितिः । शाब्दबोधकाले च व्यापारप्रकारकसंयोगविशेष्यकबोधः जायमानोऽस्ति । अतः प्रकृतव्युत्पत्तिः "तद्विशेष्यकशाब्दबोधं प्रति, तद्विशेष्यकवृत्तिज्ञानजन्य-

1. अथ 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यादितो धात्वर्थतावच्छेदकफले स्पन्दभेदान्वयबोधसम्भवेन एतादृशप्रयोगस्य वारणाय 'फलविशेष्यकान्वयबोधे तद्विशेष्यकवृत्तिज्ञानजन्यफलोपस्थितित्वेन हेतु' त्वकल्पनस्य आवश्यकत्वात् तादृशकारणबाधेन धात्वर्थतावच्छेदकफले द्वितीयार्थान्वय-असम्भवः। व्युत्पत्तिवादः, प्रथमभागः, तिरुपतिः, पृ. 211.

तदुपस्थितिः कारणम्" इति निर्मीयते । एतस्या अयमाशयः –

- फलविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति फलविशेष्यकवृत्तिज्ञानजन्यफलोपस्थितिः कारणम्
- व्यापारविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति व्यापारविशेष्यकवृत्तिज्ञानजन्यव्यापारोपस्थितिः कारणम्

उदाहरणं तावत् – 'संयोगो, न स्पन्दः' अत्र संयोगपदस्य संयोगत्वविशिष्टसंयोगः शक्यः। अयं संयोगपदस्य वृत्तिग्रहः। एतस्माद्धेतोः संयोगपदेन संयोगपदार्थस्योपस्थितिः। अत्र संयोगविशेष्यकवृत्तिज्ञानात् 'संयोगस्य' विशेष्यत्वेन उपस्थितिर्जायते। अतः 'तद्विशेष्यकशाब्दबोधं प्रति, तद्विशेष्यकवृत्तिज्ञानजन्यतदुपस्थितिः कारणम्' इति व्युत्पत्त्यनुसारं स्पन्दपदपदार्थस्य व्यापारस्य नञर्थेऽभावे, अभावस्य च संयोगान्वयः कर्तुं शक्यते। यतो हि संयोगव्यापारौ भिन्नपदार्थौ। 'व्यापारः' क्रिया, 'संयोगश्च' गुणः। 'संयोगो, न स्पन्दः' इत्यत्र 'व्यापाराभाववान् संयोगः' एवं संयोगविशेष्यकान्वयबोधस्योत्पत्तिर्भवितुमर्हति। संयोगरूपात्मकफलम्, न 'स्पन्दः' एवं रीत्या पदार्थान्वयेन 'संयोगो, न स्पन्दः' इति प्रामाणिकः प्रयोगो व्यवस्थीयते ।

'गमनम्, न स्पन्दः' अत्र 'गमनपदं संयोगावच्छिन्नव्यापारे शक्तम्'। अयं गमनपदस्य वृत्तिग्रहः। एतस्माद्धेतोः गमनपदात् 'संयोगप्रकारकव्यापारविशेष्यक' पदार्थस्योपस्थितिर्जायते। अत्र गमनपदवृत्तिग्रहे 'संयोगस्य' विशेष्यविषयत्वं नास्ति, अपि तु विशेषणत्वेन भानमस्ति। व्यापारस्तु विशेष्यतया भासते। अतः 'तद्विशेष्यकशाब्दबोधं प्रति, तद्विशेष्यकवृत्तिज्ञानजन्यतदुपस्थितिः कारणम्' इति व्युत्पत्त्यनुसारं व्यापारविशेष्यकशाब्दबोध एव, न तु संयोगविशेष्यकः। एतदर्थं 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यस्य शाब्दबोधः 'व्यापारभेदवान्, व्यापारावच्छिन्नसंयोगः' न भवितुमर्हति। 'व्यापारभेदवान् व्यापारः' इति व्यापारविशेष्यकबोधस्यैव प्रसक्तिस्स्यात्। परं गमनपदार्थः संयोगावच्छिन्नव्यापारः, स्पन्दपदार्थव्यापाराद्भिन्नो न भवति। सर्वे व्यापाराः क्रियारूपत्वेन समानाः भवन्ति। अतः 'नञ्'पदार्थान्वयाभावेन 'गमनम्, न स्पन्दः' इति प्रयोगः, अस्मिन् पक्षेऽपि तथा व्युत्पत्तिस्वीकारेण अप्रमाणिक एवेति समाधानम्।

16. द्वितीयं समाधानम् – पदसमभिव्याहारस्य कारणता –

ग्रन्थकारः द्वितीयसमाधानं प्रस्तौति – शब्दबोधे पदसमभिव्याहारस्यापि कारणता भवति।[1] यथा 'संयोगो, न स्पन्दः' इत्यत्र फलविशेष्यकस्पन्दभेदान्वयबोधो भवति, तथान्वयबोधः 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र न जायते। यतो हि या शाब्दबोधसामग्री 'संयोगो, न स्पन्दः' इत्यत्रास्ति। सा च सामग्री 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र नास्ति। सामग्र्यां पदपदार्थयोर्गणना। 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र संयोगपदं नास्ति। संयोगपदेन संयोगपदार्थस्योपस्थितिरपि

1. न च यादृशपदसमभिव्याहारज्ञानात् फलविशेष्यकस्पन्दभेदान्वयबोधः प्रसिद्धः, 'तादृशपदसमभिव्याहार-ज्ञानतादृशपदज्ञानजन्य- फलादि-उपस्थितिघटितसामग्र्याः तादृशान्वयबोधोत्पादप्रयोजिकाया' असत्त्वेन उक्तस्थले तदापत्ति-असंभव इति वाच्यम्। व्युत्पत्तिवादः, प्रथमभागः, तिरुपतिः, पृ. 211.

नास्ति। अतः 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र फलविशेष्यकस्पन्दभेदान्वयबोधः संभवति। अर्थात् व्यापारप्रकारकसंयोगविशेष्यकबोधो न संभवति ।

17. आक्षेपः - प्रथमसमाधाने पूर्वोक्तकार्यकारणभावनियमे आक्षेपः - घटपदेन कलशबोधे व्यतिरेकव्यभिचारदोषः -

यदि पूर्वोक्तव्युत्पत्तिः "तद्विशेष्यकशाब्दबोधं प्रति, तद्विशेष्यकवृत्तिज्ञानजन्यतदुपस्थितिः कारणम्" इति विद्यते चेत्, तर्हि घटविशेष्यकशाब्दबोधार्थं घटपदोच्चारणेन घटपदार्थो-पस्थितिरावश्यकी स्यात्, तदभावे च घटविशेष्यकशाब्दबोधो न स्यात्। परं सामान्यलौकिकव्यवहारे दृष्टिपथमायाति यत् कश्चन 'घटः आनीयाताम्' इति वाक्यमुच्चारयति। तदा श्रोता घटपदार्थं 'कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थं घटव्यक्तिम्' आनयति। यदि च वक्ता 'कलशः आनीयताम्' इति वाक्यमुच्चारयति। तदापि सः श्रोता 'कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थं घटव्यक्तिम्' आनयति। तदिह घटपदेन कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थोपस्थितिः, कलशपदेनापि कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थोपस्थितिः, इदानीं जायमानास्ति। पूर्वप्रदर्शितशाब्दबोधस्य कार्यकारणभावनियमानुसारमेवं न संभवेत्, द्वितीयवाक्ये 'कलशमानय' इत्यत्र कारणसामग्र्यां घटपदस्याभावात्। परमत्र घटपदार्थस्य (कार्यस्य) बोधः बोधानुकूलप्रवृत्तिश्च जायमानास्ति। कारणाभावे कार्यसत्त्वात्सिद्धान्तपक्षिणः सिद्धान्ते व्यतिरेकव्यभिचारदोष इदानीं समुपस्थितः। यत्र कुत्रापि नानापदार्थैरेकविधबोधो भवति। तत्र सर्वत्रापि दोषोऽयं प्रसज्जेत।

18. द्वितीयसमाधाने आक्षेपः - गमनपदस्य संयोगपदार्थे लक्षणा भ्रमो वा[1] -

अत्र पूर्वपक्षी द्वितीयसमाधानमाक्षिपति। अस्मिन् द्वितीयसमाधाने ग्रन्थकारः पदविशेषसमभिव्याहारस्य कारणात् 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र पदार्थान्वयापत्तिं निराकरोति। एवं कृते सति, यथा 'संयोगस्य' स्वतन्त्रोच्चारणे फलविशेष्यकबोधस्तथैव लक्षणया शक्तिभ्रमेण वा गमनपदेन संयोगमात्रस्योपस्थितिः, तदनुकूलं 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र फलविशेष्यकबोधोऽपि स्यात्। एवं रीत्या 'गमनम्, न स्पन्दः' इति समभिव्याहारोऽपि फलविशष्यकबोधकारणसामग्री जाता। तेन इदानीं कश्चन प्रमावान् जनः 'गमनम्, न स्पन्दः' इति वाक्यप्रयोगं कुर्यात्तदा या पदसमभिव्याहाररूपा सामग्री फलविशेष्यबोधकाले पूर्वं विद्यमानः आसीत्, सैव पदसमभिव्याहाररूपा सामग्री इदानीमपि विद्यते। अतः प्रमावतोऽपि 'गमनम्, न स्पन्दः' इति वाक्यात् फलविशेष्यकबोधः स्यात्। परञ्चात्र तथाविधबोधो न भवति। तस्मात्पदसमभिव्यापारस्य कारणता न स्वीकर्तुं शक्यते।

1. यत्र गमनादिपदाद् एव लक्षणया शक्तिभ्रमेण वा स्वातन्त्र्येण फलोपस्थितिः, तत्र फलविशेष्यकस्पन्दभेदान्वय-बोधप्रसिद्ध्या गमनपदसमभिव्याहार-तज्जन्यफलोपस्थिति-घटितसामग्र्याः फलविशेष्यक-स्पन्दत्वाद्यवच्छिन्न-भेदान्वयबोधप्रयोजकताया आवश्यकत्वात्, तद्बलेन शक्तिप्रमाधीनबोधेऽपि फलांशे स्पन्दभेदादिभानप्रसङ्गात्। व्युत्पत्तिवादः, प्रथमभागः, तिरुपतिः, पृ. 211.

19. प्राच्यवैकरणमतेऽपि दोषोऽयम्[1] -

प्राच्यवैयाकरणभट्टोजिदीक्षितः वैयाकरणभूषणकारिकायां धात्वर्थविषये निगदति - 'फलव्यापारयोर्धातुः'।[2] फलं व्यापारश्चोभावपि धात्वर्थ इति। 'फलव्यापारयोः' इत्यत्र द्विवचनप्रयोगेण व्याख्याकाराः 'धातोरेका शक्तिः फले, द्वितीया शक्तिश्च व्यापारे' एवं व्याख्यां कुर्वन्ति। अत्र धातुना फलस्यापि विशेष्यत्वेनोपस्थितिः, व्यापारस्यापि विशेष्यत्वेनोपस्थितिः। एवं स्थिते 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यस्य प्रामाण्यापत्तिः। यदा धातुना फलविशेष्यकोपस्थितिस्तदा संयोगोऽपि पदार्थः। अत्र 'पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन' इति नियमस्य प्रसक्तिरपि नास्ति। 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यत्र स्पन्दभेदस्यान्वयो गमनपदार्थसंयोगे सत्त्वे प्रमावतेऽपि 'स्पन्दभेदवत् गमनम्' अयं बोधः स्यादेव हि। एवं ग्रन्थकारः प्राच्यवैयाकरणपक्षं दूषयित्वा अग्रे नव्यनैयायिकपक्षे दूषणस्यास्य समाधानं प्रस्तौति।

20. समाधानम् - पुनश्च व्युत्पत्तिसङ्कोचः[3] -

घटपदेन कलशबोधापत्तिरिति प्रथमाक्षेपः। गमनपदस्य संयोगपदार्थे लक्षणा भ्रमो वेति द्वितीयाक्षेपः। ग्रन्थकारः द्वितीयाक्षेपमनुद्धारयित्वा प्रथमदूषणोद्धाराय प्रयतते। गदाधरभट्टाचार्यः अधुना नव्यनैयायिकपक्षे 'गमनम्, न स्पन्दः' इति प्रयोगस्य प्रामाण्यापत्तिनिवारणाय समाधानं प्रस्तौति। सिद्धान्तपक्षी, पूर्वपक्षिणा प्रदत्ता पूर्वोक्तदूषणनिराकरणाय या वर्तमानव्युत्पत्तिः 'तद्विशेष्यकतत्पदवृत्तिज्ञानजन्यशाब्दबोधं प्रति तद्विशेष्यकतत्पदवृत्तिज्ञानजन्यतद्विशेष्यकोपस्थितिः कारणम्' इति विद्यते। तत्र संशोधनं विधातुं 'तादृशोपस्थित्यव्यवहितोत्तरत्वम्' इति शब्दसमुदायं शाब्दबोधस्य कार्यकारणभावनियमस्य कार्यकुक्षौ नियोजयित्वा **'तद्विशेष्यकतत्पदवृत्तिज्ञान-जन्यतदुपस्थित्यव्यवहितोत्तर - शाब्दबोधं प्रति तद्विशेष्यकतत्पद-वृत्तिज्ञानजन्यतद्विशेष्यकोपस्थितिः कारणम्'** इत्येवम्रूपां व्युत्पत्तिं प्रस्तौति । एतेन -

- घटविशेष्यकघटपदवृत्तिज्ञानजन्यघटोपस्थित्यव्यवहितोत्तरजायमानं शाब्दबोधं प्रति, घटविशेष्यकघटपदवृत्तिज्ञानजन्यघटविशेष्यकोपस्थितिः कारणम् ।
- घटविशेष्यककलशपदवृत्तिज्ञानजन्यघटोपस्थित्यव्यवहितोत्तरजायमानं घटविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति घटविशेष्यककलशपदवृत्तिज्ञानजन्यघटोपस्थितिः कारणम् ।

1. एवं च फलव्यापारयोः पृथक् शक्तिस्वीकारपक्षेऽपि न निस्तारः। तथात्वेऽपि हि 'गमनम्, न स्पन्दः' इत्यादौ फलांशे शक्तिप्रमया स्पन्दभेदान्वयबोधसम्भवेन तादृशप्रयोगापत्तेः दुर्वारत्वाद्। व्युत्पत्तिवाद, प्रथमभागः, तिरुपति, पृ. 213.
3. फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः। फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम् ।। वैयाकरणभूषणसारः, धात्वर्थप्रकरणम्, पृ. 13.
3. तद्विशेष्यकवृत्तिज्ञानजन्यतदुपस्थितिजन्यतावच्छेदककोटौ 'तादृशोपस्थित्यव्यवहितोत्तरत्व' निवेशनम् आवश्यकम्। विशिष्य तत्तत्पदमन्तर्भाव्यैव पदार्थोपस्थितेः एकैकविधबोधे नानाहेतुतायाः व्यवस्थापितत्वाद्, एकपदाधीनतद्विषयकशाब्दबोधे पदान्तरवृत्तिज्ञानजन्यतदुपस्थितेः व्यभिचारस्य प्रकारान्तरेण वारण-असम्भवात्। व्युत्पत्तिवादः, प्रथमभागः, तिरुपतिः, पृ. 213.

अयमाशयः – यदि घटपदोच्चारणेन घटपदार्थबोधस्तदा घटपदज्ञानं कारणम्। यदि कलशपदोच्चारणेन घटपदार्थबोधस्तदा कलशपदज्ञानं कारणमिति । एतेन व्यतिरेकव्यभिचारः समाप्यते । पूर्वोक्तपरिष्कृतव्युत्पत्तिरेवं संक्षेपेण अवगन्तुं शक्यते –

- घटपदजन्यघटविषयकशाब्दबोधं प्रति घटपदज्ञानं कारणम् ।
- कलशपदजन्यघटविषयकशाब्दबोधं प्रति कलशपदं कारणम् ।[1]

एवं समस्तदोषाणां निराकरणानन्तरं शाब्दबोधाय कार्यकारणभावनियमः **'तद्विशेष्यक-तत्पदवृत्तिज्ञानजन्यतदुपस्थित्यव्यवहितोत्तरशाब्दबोधं प्रति तद्विशेष्य-कतत्पदवृत्ति-ज्ञानजन्यतद्विशेष्यकोपस्थितिः कारणम्'** इत्येवम्रूपः शब्दबोधीयकार्यकारणभावविषयकोऽयं नियमः निर्दुष्टोऽस्ति। अतः 'गमनम्, न स्पन्दः' इति अप्रामाणिकप्रयोगः। तथा च 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति, न तु तदेकदेशेन' इत्यस्य सङ्कुचितस्वरूपः **'धात्वर्थतावच्छेदकातिरिक्तस्थले पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन'** इति नियमोऽपि निर्दुष्टः ।

21. आक्षेपः – वृत्तेः पदार्थैकदेशे अन्वयानुपपत्तिः –

यदि 'धात्वर्थतावच्छेदकातिरिक्तस्थले, पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन' तथा 'तद्विशेष्यकतत्पदवृत्तिज्ञानजन्यतदुपस्थित्यव्यवहितोत्तरशाब्दबोधं प्रति तद्विशेष्यकतत्पदवृत्ति-ज्ञानजन्य-तद्विशेष्यकोपस्थितिः कारणम्' एतयोरूभयोरपि व्युत्पत्त्योः स्वीकारे सति 'गमनम्, न स्पन्दः' एतस्य प्रामाण्यापत्तेर्निराकरणसंभवेऽपि 'ग्रामं गच्छति' इत्यादिषु वाक्येषु द्वितीयाविभक्त्यर्थवृत्तेरन्वयः 'गम्'धातुनोपस्थापितपदार्थसंयोगावच्छिन्नव्यापारस्यैकदेशसंयोगे न भवितुं शक्यते, यतोहि 'गम्'धातोरुपस्थितिस्तावत्संयोगप्रकारकव्यापारविशेष्यिका अस्ति, न तु व्यापारप्रकारकसंयोगविशेष्यिका ।

22. समाधानम् – आधेयतावान् संयोगः[2] –

'योऽन्वेति सः प्रकारः, यत्र चान्वेति सः विशेष्यः' इति नियमानुरोधेन द्वितीयाविभक्त्यर्थवृत्तिः, 'गम्' धात्वर्थैकदेशसंयोगे आश्रयत्वसम्बन्धेन अन्वेति। पूर्वोक्तनियमबलात् द्वितीयाविभक्त्यर्थवृत्तिः प्रकारः, विशेष्यः 'संयोगः'। अतः 'आधेयता-प्रकारकसंयोगविशेष्यकः' अर्थात् 'आधेयतावान् संयोगः' एवं रीत्या पदार्थान्वयसम्भवेन द्वितीयाविभक्त्यर्थवृतेः धात्वर्थैकदेशसंयोगे अन्वये नास्ति काचिदनुपपत्तिः, व्युत्पत्तिसङ्कोचात्। अपि च द्वितीयनियमेन नव्यनैयायिकमते 'गमनम्, न स्पन्दः' एतस्य प्रामाण्यापत्तेर्निराकरणं निष्कर्षतः जातम्, तेन नव्यनैयायिकमते नास्ति कोऽपि अवशिष्टो दोषः ।

23. उपसंहारः –

1. नव्यनैयायिकपक्षे द्वितीयाविभक्त्यर्थ 'वृत्ति' स्वीकारे 'कर्मणि द्वितीया' इति सूत्रसङ्गतिः कथम्? सूत्रेण 'कर्मणि' द्वितीया विधीयते, न तु 'वृत्तौ' द्वितीयेति दूषणोद्धारप्रकारः –

1. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, शब्दखण्डः, पृ. 367.
2. व्युत्पत्तिवादः, प्रथमभागः, आदर्शव्याख्या, पृ. 300

सूत्रस्थकर्मणीत्यत्र वाचकसप्तमीस्थाने वैषयिकसप्तमी, तेन 'कर्मणि = फलनिष्ठवृत्त्यन्वयिनी', प्रकृतितात्पर्ये द्वितीयाविभक्तिः स्यात्'। परञ्च इदानीं सूत्रं शक्तिबोधकस्थाने तात्पर्यबोधकमात्रं जायमानमस्ति। व्याकरणस्य शक्तिग्राहकत्व-भङ्गप्रसङ्गस्य दूषणोद्धारप्रकारः - अनादितात्पर्योऽपि शक्तिग्राहकः। अनादितात्पर्य-ग्राहकत्वपरम्परया सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वं ज्ञेयम्। तेन द्वितीयाविभक्त्यर्थः 'वृत्तिः'। अनादितात्पर्यबोधाय सूत्रमावश्यकमित्थं सूत्रसङ्गतिः।

2. तदनन्तरं पूर्वपक्षी पदार्थान्वयविषये शङ्कते - यदि द्वितीयाविभक्त्यर्थः 'प्रकृत्यर्थान्वयी फलनिष्ठवृत्तिः' तदा पदार्थैकदेशान्वयदोषापत्तिः। द्वितीयार्थवृत्तेः धात्वर्थस्य संयोगावच्छिन्न-व्यापारस्यैकदेशे संयोगे अन्वये कृते सति 'पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन' इति नियमविरोधः । अत्र दूषणोद्धारं कुर्वन् गदाधर एवं ब्रबीति - व्युत्पत्तिवैचित्र्येण एकदेशे पदार्थान्वयसंभवः। व्युत्पत्तिवैचित्र्यं नाम व्युत्पत्तिसङ्कोचः।

परञ्च स च सङ्कोचः कः? इति ग्रन्थकारः न वदति। तदा आदर्शटीकाकारः विद्वन्मनोरमाटीकाकारश्च "धात्वर्थतावच्छेदकातिरिक्तस्थले, पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन" इति सङ्कोचपन्था। एतेन एकदेशान्वयदूषणोद्धारः जातः। परञ्च व्युत्पत्तिसङ्कोचेन 'गमनम्, न स्पन्दः' इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः समुपस्थितः। एतद्दूषणोद्धारमेवं ग्रन्थकारेण विहितम् - पूर्वोक्तसङ्कोचस्वीकारसत्त्वेऽपि कार्यकारणभाव-व्युत्पत्तिः "तद्विशेष्यकशाब्दबोधं प्रति, तद्विशेष्यकवृत्तिज्ञानजन्यतदुपस्थितिः कारणम्" इति निर्माणेन समाधानं क्रियते।

पूर्वपक्षी पुनः शङ्कते - यदि पूर्वोक्तव्युत्पत्तिरस्ति चेत्तदा घटविशेष्यकशाब्दबोधाय घटपदोच्चारणेन घटपदार्थोपस्थितिरावश्यकी, अन्यथा घटविशेष्यकशाब्दबोधो न स्यात् । परञ्च सामान्यलौकिकव्यवहारे श्रुतिपथमायाति यत् कश्चन वदति 'घटः आनीयते' तदा श्रोता घटपदार्थं ''कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थं घटव्यक्तिम्'' आनयति। यदि वक्ता वदति 'कलशः आनीयते' तदापि सः श्रोता ''कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थं घटव्यक्तिम्'' आनयति। अर्थात् घटपदेन कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थोपस्थितिः, कलशपदेनापि कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थोपस्थितिः, इदानीं जायमानास्ति। परम्, पूर्वप्रदर्शितशाब्दबोधस्य कार्यकारणभावनियमानुसारमेवमयं बोधो न भवितुं शक्यते, द्वितीयवाक्ये 'कलशः आनीयते' इत्यत्र कारणसामग्र्यां घटपदस्याभावात्। परम्, घटपदार्थस्य (कार्यस्य) बोधो बोधानुकूलप्रवृत्तिः जायते। कारणाभावे कार्यसत्त्वात् सिद्धान्तपक्षिणः सिद्धान्ते व्यतिरेकव्यभिचारदोष इदानीं समुपस्थितः। यत्र कुत्रापि नानापदार्थैरेकविधबोधस्तत्र सर्वत्र दोषोऽयं स्यादिति दूषणोद्धार एवम्- 'तादृशोपस्थित्यव्यवहितोत्तरत्वम्' इति शब्दसमुदायः व्युत्पत्तेर्कार्यदले योजयित्वा 'तद्विशेष्यकतत्पदवृत्तिज्ञानजन्यतदुपस्थित्यव्यवहितोत्तरशाब्दबोधं प्रति तद्विशेष्यकतत्पद-वृत्तिज्ञानजन्यतद्विशेष्यकोपस्थितिः कारणम्' इति सङ्कुचितव्युत्पत्तिः।

एतया सङ्कुचितव्युत्पत्त्या 'घटविशेष्यकघटपदवृत्तिज्ञानजन्यघटोपस्थित्यव्यवहितोत्तरजायमानं शाब्दबोधं प्रति, घटविशेष्यकघटपदवृत्तिज्ञानजन्यघटविशेष्यकोपस्थितिः कारणम्' तथा च 'घटविशेष्यककलशपदवृत्तिज्ञानजन्य घटोपस्थित्यव्यवहितोत्तरजायमानं घटविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति घटविशेष्यककलशपदवृत्तिज्ञानजन्यघटोपस्थितिः कारणम्' इति ।

3. पूर्वपक्षी पुनः शङ्कते – उभयोरपि व्युत्पत्त्योः स्वीकारे सति 'गमनम्, न स्पन्दः' एतस्य प्रामाण्यापत्तेर्निराकरणसंभवेऽपि 'ग्रामं गच्छति' इत्यादिषु वाक्येषु द्वितीयाविभक्त्यर्थवृत्तेरन्वयः 'गम्' धातुनोपस्थापितपदार्थसंयोगावच्छिन्नव्यापारस्यैकदेशसंयोगे न भवितुं शक्यते, यतो हि 'गम्' धातोरुपस्थितिस्तावत् संयोगप्रकारकव्यापारविशेष्यकोऽस्ति, न तु व्यापारप्रकारक–संयोगविशेष्यक इति दूषणोद्धार एवम् – 'आधेयताप्रकारकसंयोगविशेष्यकः' अर्थात् 'आधेयतावान् संयोगः' एवं पदार्थान्वयसम्भवः। अनेन नव्यनैयायिकमते 'गमनम्, न स्पन्दः' एतस्य प्रामाण्यापत्तेर्निराकारणं विहितम्।

4. अत्र वृत्तिपक्षे 'कर्मणि द्वितीया' इति सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वं क्लेशपूर्वकमुपपादितम्। तथा च पदार्थान्वयस्य परिष्कृतसिद्धान्तः 'धात्वर्थतावच्छेदकातिरिक्तस्थले पदार्थः पदार्थेन अन्वेति, न तु तदेकदेशेन' इति तथा च शाब्दबोधाय कार्यकारणभावसिद्धान्तः 'तद्विशेष्यकतत्पदवृत्तिज्ञानजन्यतदुपस्थित्यव्यवहितोत्तरशाब्दबोधं प्रति तद्विशेष्यकतत्पदवृत्ति–ज्ञानजन्यतद्विशेष्यकोपस्थितिः कारणम्' इति । गदाधरभट्टाचार्यः 'प्रकृत्यर्थान्वयिनी–फलनिष्ठवृत्तिः द्वितीयार्थः' एवञ्च 'फलावच्छिन्नव्यापारो धात्वर्थः' इति नव्यनैयायिकसिद्धान्तेषु समस्तदूषणानामुद्धारः पूर्वोक्तप्रकारेण कृत्वा तेषां सिद्धान्ताः तर्कपुरस्सरं स्थापिताः । इदानीं नव्यनैयायिकसिद्धान्ताः निर्दुष्टाः ।

सन्दर्भसहायकग्रन्थावलिः

1. अन्नम्भट्टः. तर्कसङ्ग्रहः, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी, 2003.
2. अमरसिंहः, अमरकोशः, चौखम्बाविद्याभवनम्, वाराणसी, 2015.
3. उपाध्यायः, गिरिधरः. विभक्त्यर्थनिर्णयः, चौखम्बासंस्कृतसीरीज, वाराणसी, 1902.
4. कामाख्यानाथतर्कवागीशः (सम्पादकः), गंगेशोपाध्यायः, तत्त्वचिन्तामणिः (शब्दखण्डः), चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, वाराणसी, 1990.
5. कीर्त्यानन्दः (सम्पादकः), व्युत्पत्तिवादः (गूथार्थतत्त्वलोकसंस्कृतटीकासहितः), चौखम्बा- अमरभारतिप्रकाशनम्, वाराणसी, 1976.
6. गौडः, ज्वालाप्रसादः (सम्पादकः), व्युत्पत्तिवादः (शिवदत्तमिश्रकृतदीपिकासंस्कृत–टीकासहितः), चौखम्बासुरभारतीग्रन्थमाला (66), चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी, द्वितीयं संस्करणम्, 1983, पुनर्मुद्रितम्, 2010.
7. चतुर्वेदी, गिरिधरशर्मा परमेश्वरानन्दः भास्करश्च, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (वासुदेवदीक्षित–कृतबालमनोरमा तथा च ज्ञानेन्द्रसरस्वतीकृततत्त्वबोधिनी–

संस्कृतव्याख्यासहितः), खण्डानि 38 शोधप्रभा 01-04, मोतीलालबनारसीदासः, देहली, 1958-61.

8. त्रिपाठी, ब्रह्मशङ्करः (सम्पादकः), भवानन्दः कारकचक्रम्, चौखम्बासंस्कृतसीरीज, वाराणसी, 1942.
9. त्रिपाठी, हरेरामः (सम्पादकः), व्युत्पत्तिवादः (सुदर्शनाचार्यकृतादर्शसंस्कृतटीकासहितः), राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली, प्रथमं संस्करणम्, 2011.
10. दासः, अच्युतानन्दः (सम्पादकः), व्युत्पत्तिवादः (कृष्णभट्टकृतकृष्णभट्टीया, धर्मदत्तकृत-गूथार्थतत्त्वलोकः, सुदर्शनाचार्यकृतादर्शः, जयदेवकृतजया, शिवदत्तकृतदीपिका, लक्ष्मीनाथकृतप्रकाशः, वेणीमाधवशुक्लकृतशास्त्रर्थकला च संस्कृतव्याख्यासहितः, न्यूभारतीय-बुक-कॉरपोरेशन, देहली, प्रथमं संस्करणम्, 2004.
11. मिश्रः, सच्चिदानन्दः (सम्पादकः), व्युत्पत्तिवादः (सम्पादककृतसुनन्दाहिन्दीव्याख्या-सहितः), भारतीयविद्याप्रकाशनम्, वाराणसी, प्रथमं संस्करणम्, 2001.
12. व्युत्पत्तिवादः (जयदेवमिश्रकृतजयासंस्कृतटीकासहितः), मिश्रः, उमेशचन्दः (सम्पादकः), प्रयागनगरम्, 1988.
13. व्युत्पत्तिवादः (वेणीमाधवशुक्लकृतशास्त्रार्थकलासंस्कृतटीकासहितः), काशीसंस्कृत-ग्रन्थमाला (115), चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्, वाराणसी, तृतीयं संस्करणम्, 1968, पुनर्मुद्रितम्, 2007.
14. शब्दशक्तिप्रकाशिका (कृष्णकान्ति एवञ्च प्रबोधिनीसंस्कृतटीकासहितः), चौखम्बा-संस्कृतसीरीज, वाराणसी, 1934.
15. शास्त्री, भीमसेनः (सम्पादकः), लघुसिद्धान्तकौमुदी (सम्पादककृतभैमीहिन्दी-व्याख्यासहितः), देहली, 1950-80.
16. शास्त्री, वेम्पटिकुटुम्बः (प्रधानसंपादकः). वैयाकरणभूषणसारः (के.वी.रामकृष्णमाचार्य-कृतनृसिंहप्रियासंस्कृतव्याख्यासहितः), श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वेलावलः, सोमनाथनगरम्, गुजरातराज्यम्, 2015.
17. शुक्लः,कालिकाप्रसादः(संपादकः).वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा,नागेशभट्टः,संपूर्णानन्द-संस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, 1977.
18. श्रीकृष्णवल्लाभाचार्यः(सम्पादकः),विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यः,न्यायसिद्धान्तमुक्तावली (शब्दखण्डः), चौखम्बाविद्याभवनम्, वाराणसी, 2005.
19. सतपथी, हरेकृष्णः (सम्पादकः), व्युत्पत्तिवादः (एन्.एस्.रामानुजताताचार्यकृतविद्वन्म-नोरमासंस्कृतटीकासहितः), राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः, प्रथमं संस्करणम्, 2011.
20. Bhatt, V.P. Navya Nyaya Theory of Verbal Cognition (Critical Study of Gadadhar Bhattacharya's Vyutpattivada), 01-02, Deccan College, Poona, First Edition, 1996.

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

कालिदासीया चित्रकला

डॉ. शोभा मिश्रा*

एके सत्कवयः प्रबन्धरचनासौण्डीर्यधुर्याः परे,
नानारूपकसन्धिबन्धकलनाटोपैकबद्धादराः।
वाचामेव विचित्रगुम्फनविधावन्येऽद्भुता किन्तु यः,
सामग्र्येण समग्रतां कवयतेऽसौ कालिदासः परम्॥[1]

कविताकामिन्याः विलासः, कविकुलगुरुः कालिदासो हि कलानिपुणाया भगवत्याः सरस्वत्याः करकमले विद्यमाना सुवर्णतूलिकैव। महामेधसा कविनानेनोपग्रथितानि विश्वप्रसिद्धानि सप्तकाव्यरत्नानि। तत्र सन्ति-

खण्डकाव्यद्वयम्-

1. **ऋतुसंहारम्**
2. **मेघदूतञ्चेति**

महाकाव्यद्वयम्-

3. **कुमारसम्भवम्**
4. **रघुवंशञ्चेति**

नाटकत्रयम्-

5. **मालविकाग्निमित्रम्**
6. **विक्रमोर्वशीयम्**
7. **अभिज्ञानशाकुन्तलञ्चेति।**

कलानार्थकाद् कल् धातोरचि टापि च निष्पद्यते कलेति पदम्। संस्कृतवाङ्मये कलानां सख्या चतुष्ठिः। महर्षेर्वात्स्यायनस्य **कामशास्त्रे** कामसूत्रस्याङ्गविद्यात्वेन गीतम्, वाद्यम्, नृत्यम्, आलेख्यम् चेत्यादयश्चतुष्षष्ठिः कला उपद्दिष्टाः। शृङ्गारप्रियस्यास्य

---

* एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृतविभागः, वी.एस.डी. कालेज, कानपुर, उ. प्र.

1. कालिदासभारती

महाकवेः जागरूकता यथावसरं–

गृहणी, सचिवः, सखा, मिथः, प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ।
करुणाविमुखेन मृत्युना, हरता त्वां वद, किं नु मे, हृतम्॥[1]

रघुवंशीय–पद्यरत्नेऽस्मिन् कलापदेन कामसूत्रस्याङ्विद्यासत्वेन परिगणिताः वादित्राद्यश्चतुःषष्टिः कलाः निर्दिष्टाः। एवमेव मालविकाग्निमित्रे गीतनृत्ययोर्निपुणा मालविकाऽपि ललितविधानेन योजिता विधात्रा–

अव्याजसुन्दरीं तां ललितविधानेन योजयता।
परिकल्पितो विधात्रा बाणः कामस्य विषदिग्धः॥[2]

निश्चयेन कलामर्मज्ञः कालिदासः जगति विद्यमानाः विविधाः कलाः सातिशयमाद्रियते, प्रस्तूयते च ता अनायासेनैव स्वीयासु रमणीयासु। महाकवेरस्य प्रत्येकं रचना कलानिधानत्वमुपयाति। समासामेवैतासां कलानामेकस्मिन्नेव लघुनि शोधपत्रे संकलनं दुष्करमेव। अतोऽत्र चित्रकलामेव संचिनोमि। कामसूत्रीयासु चतुष्षष्टिकलासु आलेख्यमिति नाम्ना चतुर्थी या कला परिगणिता सैव चित्रमिति गीयते चित्रसूत्रादिषु। विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्य प्रसिद्धे चित्रसूत्रे चित्रं ह्युद्घोषितं कलानां प्रवरमिति–

कलानां प्रवरं चित्रं धर्मकामार्थमोक्षदम् ।
मांगल्यं प्रथमं चैतद् गृहे यत्र प्रतिष्ठितम्॥[3]

काव्यालंकारकारिकायाम् सनातनकविः कलानां कलान्तराभिः सम्बन्धं स्वीकरोति–

यच्च शब्देषु पद्यत्वं सा संगीतकला प्रिया।
कला कलान्तरे यस्मादलंकारत्वमश्नुते॥[4]

कालिदाससाहित्ये कृतभूरिश्रमः महामहोपाध्यायः रेवाप्रसादो द्विवेदी कालिदास–भारतीति नामके स्वकीये ग्रन्थरत्ने कालिदाससाहित्ये चित्रकलेति शीर्षके निबन्धे उद्घोषयति यत्–

एका कला कलान्तरेऽलंकारत्वं व्रजतीति प्रतीतचरं विदुषाम्। तत्र काव्यमपि कला। तस्याः शब्दैकसंवेद्यत्वेऽपि ततश्चापरोक्षज्ञानविषयत्वेऽपि प्रत्यक्षज्ञानविषया संगीतं, मूर्त्तिः, चित्रं चेति तिस्रोऽपि कला अङ्गभावमलङ्कारभावापरर्यायं व्रजन्त्येव। कालिदासो ह्यस्माकं मूर्धन्यः कविः। तस्य काव्येष्वपि कलान्तराणि निष्प्रयासमेवालङ्कारभावं भजन्ति।

---

1. रघुवंशम् 8/67
2. माविकाग्निमित्रम् 2/13
3. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम् 3/43/38
4. काव्यालङ्कारः 63/31

1. चित्रकलायाः सन्दर्भाः-

महाकविः कालिदासश्चित्रकलामिमां नामतोऽप्युल्लिख्यानेकवारं तथाहि-

• कविरनुभवति यत् चित्रार्पिता व्यक्तिरेकरूपैव तिष्ठति, तत्र रूपान्तरं न संभवति। इयमेवास्ति स्थितिः दिलीपस्य रघुवंशस्य द्वितीये सर्गे-

वामेतरस्तस्य करः प्रहर्त्तुर्नखप्रभाभूषितकङ्कपत्रे।
सक्ताङ्गुलिः सायकपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे।।[1]

• कुमारसम्भवस्य तृतीये सर्गे कामदेवमुखेन कविरेषः शिवाश्रमप्रान्ते वसन्तस्य वैभवं वर्णयति। तत्र सर्वोऽपि वसन्तविभवश्चित्रार्पितारम्भ इव जायते-

निष्कम्पवृक्षं निभृतद्विरेफं मूकाण्डजं शान्तमृगप्रचारम्।
तच्छासनात् काननमेव सर्वं चित्रार्पितारम्भमिवावतस्थे।।[2]

• कुमारसम्भवस्य द्वितीये सर्गे तारकेन बाधिता आदित्या भगवन्तं ब्रह्माणं प्रसादयितुं गताः। तत्र तेषां निस्तेजस्कतां वीक्ष्य ब्रह्मदेवो ब्रूते यदेत आदित्याः प्रकाममालोकितुं शक्याश्चित्रार्पिता इव-

अमी च कथमादित्याः प्रतापक्षतिशीतलाः।
चित्रन्यस्ता इव गताः प्रकामालोकनीयताम्।।[3]

• चित्रस्य कृते महाकविरुपादत्ते **आलेख्यमपि** पदम्। कालिदासस्य सर्वेऽपि विरहिणः स्वकीयानां प्रेयसीनाम् आलेख्यानि निर्माय मनोविनोदयितुमिच्छन्ति। पूरूरवाः स्वकीयां विलुप्तां प्रेयसीं आलेख्यार्पितामपि कर्त्तुं न शक्नोति-

हृदयमिषुभिः कामस्यान्तः सशल्यमिदं सदा,
कथमुपलभे निद्रां स्वप्ने समागमकारिणीम्।
न च सुवदनामालेख्येऽपि प्रियामसमाप्य तां,
मम नयनयोरुद्बाष्पत्वं सखे न भविष्यति।।[4]

• मेघदूते यक्षः शापितः सन् रामगिरिमधिशिश्रिये, तदा तस्यापीयमेव स्थितिः। सोऽपि तत्र शिलायां धातुरागैरात्मीयां वल्लभां यक्षीमालिलेखिषति-

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया-
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्त्तुम्।

1. रघु0 2/31
2. कुमार0 3/42
3. कुमार0 3/24
4. विक्रमो0 2/10
5. मेघ0-103

अस्रैस्तावन्मुहुरुपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे

क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः॥[1]

• मालविकाग्निमित्रस्य नायकोऽग्निमित्रः प्रणयवतीं मालविकां प्रथमां चित्रन्यस्तां पश्यति पश्चाच्च साक्षात्। तत्रासौ ब्रूते–

चित्रगतायामस्यां कान्तिविसम्वादशङ्कि मे हृदयम्।
संप्रति शिथिलसमाधिं मन्ये येनेयमालिखिता॥[2]

• अजोऽपि स्वर्गगतामिन्दुमतीं सादृश्यप्रकृतिषु पश्यति–

तेनाष्टौ परिगमिताः समाः कथंचिद्,
बालत्वादवितथसूनृतेन सूनोः।
सादृश्यप्रतिकृतिदर्शनैः प्रियासाः,
स्वप्नेषु क्षणिकसमागमोत्सवैश्च॥[3]

• विक्रमोर्वशीये निपुणिका विदूषकम् आलेख्यगतं वानरमिव निभृतं स्थितं पश्यति–

अहो आलेख्यवानर इव किमपि मन्त्रयन् निभृत आर्यमाणवकस्तिष्ठति।[4]

• कुमारः सुदर्शनो यदा विवाहयोग्यो भवति तदा तस्मै राजकन्यकानां प्रतिकृतय अनीन्ये। स च तत्र याः सुन्दर्यस्ताः स्वीकुरुते। तत्र कालिदासः मालविकाग्निमित्र इव कान्तिविसंवादं स्मरति–

प्रतिकृतिरचनाभ्यो दूतिसन्दर्शिताभ्यः,
समाधिकतररूपाः शुद्धसन्तानकामैः।
अधिविविदुरमात्यैराहृतास्तस्य यूनः,
प्रथमपरिगृहीते श्रीभुवौ राजकन्याः॥[5]

इत्थं चित्रस्य कृते महाकविः कालिदासः प्रतिकृतिशब्दमपि प्रायुङ्क्त।

• विष्णुधर्मोत्तरपुराणे नारायणो मुनिरपि वराप्सरसां निर्मितिं स्मरति–

सहकाररसं गृह्य उर्व्यां चक्रे वरस्त्रियम्।
चित्रेण सा ततो जाता रूपयुक्ता वराप्सराः॥

शकुन्तला हि स्त्रीरत्नम्। सा विधात्रा कथंकारं निर्मितेति जिज्ञासायां दुष्यन्तः संभावनां प्रस्तौति–

---

1. मेघ0–103
2. मालवि0 2/2
3. रघु. 8/92
4. विक्रमो0 2/1/5

चित्रे निवेश्य परिकल्पतसत्त्वयोगा,
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता नु।
स्त्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे,
धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः।।[1]

• कुमारसम्भवे भगवत्याः पार्वत्याः नखशिखवर्णनं प्रस्तौति वर्णना प्रिया कालिदासस्य लेखिनी। जन्मनः प्रभृत्येव दीपशिखेव प्रभामहती स्फुरत्प्रभामण्डला च भगवती पार्वती सर्वावयवा अनवद्या। तस्याः वपुः तूलिकयोन्मीलितं चित्रमिव दरीदृश्यते–

उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सूर्यांशुभिर्भिन्नमिवारविन्दम्।
बभूव तस्याश्चतुरस्रशोभिर्वपुर्विभक्तं नौवयौवनेन।।[2]

• रघुवंशे रामादिभिस्तदपत्यैश्च परित्यक्तायामयोध्यायां चित्रलिखितान् द्विपान् सत्यान् मन्यमानाः सिंहास्तेषु प्रहरन्ति–

चित्रद्विपाः पद्मवनातीर्णाः करेणुभिर्दत्तमृणालभङ्गाः।
नखाङ्कुशाघातविभिन्नकुम्भाः संरब्धसिंहप्रहृतं वहन्ति।।[3]

• रघुवंशे वर्णिताया अस्या एव कालिदासीयाया अयोध्यायाः सन्ति सद्मान्यपि चित्रवति–

तयोर्यथाप्रार्थितमिन्द्रियार्थानसेदुशोः सद्मसु चित्रवत्सु।
प्राप्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु संचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्।।[4]

• मेघदूते अलकायाः भवनान्यपि सन्ति चित्रवन्त्येव–

विद्युद्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः
संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम्।
अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तु भ्रंलिहाग्राः
प्रासादस्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तेर्विशेषैः।।[5]

• भवनेष्वेषु विद्यमानानि चित्राणि गवाक्षमार्गप्रविष्टैर्मेघैर्विक्रियन्ते। ततश्च तेषां गवाक्षमार्गान्मेघाः शङ्कास्पृष्टा इव निष्पतन्ति–

नेत्रा नीता सततगतिना यद्विमानाग्रभूमी–
रालेख्यानां नवजलकणैर्दोषमुत्पाद्य सद्यः।

1. शाकु0 2/10
2. कुमार0 1/2
3. रघु0 16/13
4. रघु0 14/25
5. मेघे0 63

शङ्कापृष्टा इव जलमुचस्त्वादृशा जालमार्गाद्
धूमोद्गारानुकृतिनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति॥[1]

2. चित्रगता विशेषाः-

विष्णुधर्मोत्तरपुराणे चित्रस्य स्थानं, प्रमाणं, भूलम्भः, मधुरत्वं, विभक्तता, सादृश्यम्, क्षयः वृद्धिश्चेति गुणाष्टकं वर्णितम्-

स्थानप्रमाणं भूलम्भो मधुरत्वं विभक्तता।
सादृश्यं क्षयवृद्धी च गुणाष्टकमिदं स्मृतम्॥[2]

महाकविः कालिदासः चित्रगतान् सर्वानेव विशेषान् यथास्थानं प्रस्तौति। शाकुन्तले चित्रनिर्माणप्रक्रिया प्रस्तूयते। तत्र षष्ठेऽङ्के शकुन्तलां प्रत्यादिश्याङ्गुलीयकलाभेन संजातस्मृतर्दुष्यन्तस्तद्वियोगनिमग्नहृदयस्तस्याश्चित्रं निर्माति। चतुरिका चित्रमिदमादाय प्रविशति तत्र चित्रगतानां विशेषाणामपि उल्लेखः कण्ठरवेणैव कविना क्रियते। चित्रं दृष्ट्वा विदूषकः कथयति-

साधु वयस्य मधुरावस्थानदर्शनीयो भावानुप्रवेशः,
स्खलतीव मे दृष्टिर्निम्नोन्नतप्रदेशेषु।[3]

एतच्च चित्रं स्वयं राज्ञैव निर्मितम्। अतएव सानुमती ब्रूते-

'अहो एषा राजर्षे र्निपुर्णता, जाने सखी अग्रतो मे वर्तते इति'[4]

राजापि यदा तच्चित्रं वीक्षते तदा कथयति-

यद् यत् साधु न चित्रे स्यात् क्रियते तद् तदन्यथा।
तथापि तस्या लावण्यं रेखया किंचिदन्वितम्॥[5]

3. चित्रस्य षडङ्गत्वम्-

कामसूत्रस्य यशोधरीयायां टीकायां चित्रस्य षडङ्गत्वं प्रतिपादितम्-

रूपभेदाः प्रमाणानि लावण्यं भावयोजनम्।
सदृश्यं वर्णिकाभङ्ग इति चित्रं षडङ्गकम्॥[6]

इमान्येवाङ्गानि कालिदासभारत्यां सनातनकविः कालिदासीया चित्रकलाया उपकरणरूपेणोद्धरति। यथोक्तम्-

1. मेघे0 68
2. विष्णुधर्मोत्तर0 3/43/99
3. शाकु0 6/16/6
4. शाकु0 6/16/71
5. अभिज्ञान0 6/14 इति
6. कामसूत्रम्, अधि.1.अ.3

कालिदासे चित्रकलायाः कानिचित् उपादानानि कण्ठरवेणैवोल्लिखितानि लभ्यन्ते। तद्यथा–

1. कान्तिः,
2. सादृश्यातिशयः,
3. वैसादृश्यलेशः। एतेषु च कारणभूतः
4. समाधिर्नाम गुणविशेषः, स च चित्तवृत्तिनिरोधः, एकाग्रतारूपः। ततश्च वेद्यान्तर-संस्पर्शराहित्येन तन्मयीभवनद्वारा कारूकर्मणि प्रवृत्तिः,
5. कारोः हृदयस्याभिषङ्गः,
6. प्रभावः,
7. मिथ्यात्वं चेति।

4. चित्रेण लाभाः–

सर्वलक्षणसम्पन्नं चित्रं क्षिप्रं श्रियमावहति, अलक्ष्मीमपकर्षति, उत्कण्ठां निर्णेष्यति, आगतं शुभं निरुणद्धि, शुभां प्रीतिं प्रथयति, दुःस्वप्नदर्शनं हन्ति, गृहदैवतं प्रीणाति, शून्यत्वं च निवारयति। यथोक्तं विष्णुधर्मोत्तरे–

शास्त्रज्ञैः सुकृतेर्दक्षैश्चित्रं हि मनुजाधिप।
श्रियमावहति क्षिप्रमलक्ष्मीं चापकर्षति।।[1]
निर्णेष्यति चौत्कण्ठां निरुणद्ध्यागतं शुभम्।
शुभां प्रथयति प्रीतिं जनयत्यतुलामपि।।[2]
दुःस्वप्नदर्शनं हन्ति प्रीणाति गृहदैवतम्।
न तु शून्यमिवाभाति यत्र चित्रं प्रतिष्ठितम्।।[3]
सलक्षणं चित्रमुशन्ति धन्यं देशस्य कर्तुर्वसुधाधिपस्य।
तस्मात्प्रयत्नेन सलक्षणं तत्कार्यं नरैर्यत्नपरैर्यथावत्।।[4]

निश्चयेन महाकवेः कालिदासस्य काव्येषु चित्रकला सर्वाङ्गसम्पन्ना गौरवेणोप-निबद्धास्ति।

सन्दर्भग्रन्थाः–

1. कालिदासभारती– रचयिता– महामहोपाध्यायः रेवाप्रसादद्विवेदी, प्रकाशकः–डॉक्टर सदाशिवकुमारो द्विवेदी, प्रकाशनम्– कालिदाससंस्थानम्, वाराणसी–5, प्रकाशनवर्षम्–2005, पृष्ठसंख्या–1

1. विष्णुधर्मोत्तर0 3/43/24
2. विष्णुधर्मोत्तर0 3/43/25
3. विष्णुधर्मोत्तर0 3/43/26
4. विष्णुधर्मोत्तर0 3/43/27

2. कालिदासग्रन्थावली–(काव्यखण्डं नाट्यखण्डमिति भागद्वयात्मकं, हिन्दीभाषानुवादसहितञ्च) तृतीयं संस्करणम् प्रधानसम्पादकः– डॉ. मिथिलाप्रसादत्रिपाठी, सम्पादकोऽनुवादकश्च महामहोपाध्यायः रेवाप्रसादद्विवेदी, संयुक्तसम्पादकः– डॉ. सदाशिवकुमारो द्विवेदी, प्रकाशनम्– कालिदाससंस्कृति अकादमी, उज्जयिनी, प्रकाशनवर्षम् 2008

3. क. पाणिनीयमूलधातुपाठः प्रक्रियानुसारी–महामहोपाध्याया पुष्पादीक्षिता, संस्कृतभारती, नवदेहली, 2011

ख. पाणिनीयधातुपाठः सार्थः– महामहोपाध्याया पुष्पादीक्षिता, संस्कृतभारती, नवदेहली, 2011

4. कामसूत्रम्– श्रीयशोधरविरचितया जयमङ्गलेतिव्याख्यया सहितम्, हिन्दी व्याख्याकारः– श्रीदेवदत्तशास्त्री, प्रकाशकः–चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, 1964 पृष्ठ संख्या 83–84

5. रघुवंशम्–(आचार्यमल्लिनाथकृतसंजीवनीटीकासहितम्, प्रो. हरिदामोदरवेलणकरकृत–भूमिकया युतम्)– सम्पादकः– नारायणराम आचार्यः, प्रकाशकः– निर्णयसागर–मुद्रणालयः, मुम्बई 2, प्रकाशनवर्षम्–1984, एकादशं संस्करणम्।

6. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्– महर्षिर्वेदव्यासः, क्षेमराज श्रीकृष्णदासेन सम्पादितस्य मुम्बई श्री वेंकटश्वरस्टीममुद्रणालयेन प्रकाशितस्य पुनर्मुद्रणम्, प्रथमः भागः, नाग पब्लिशर्स, जवाहर नगर दिल्ली 07, 1985

7. काव्यालङ्कारकारिका (अभिनवं काव्यशास्त्रम्)–प्रणेता आचार्यरेवाप्रसादद्विवेदी, प्रकाशक– कालिदाससंस्थानम्, वाराणसी, तृतीयं संस्करणम्, 2014

* * *

UGC- CARE Listed
जुलाई–सितम्बर, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

वैदिकवाङ्मये यमनियमयोः स्वरूपम्

ज्योत्सना*

भूमिका

योगदर्शनं साङ्ख्यदर्शनमिव बन्धनस्य मूलकारणत्वेन अविवेकं (Non-discrimination) अभ्युपगच्छति। प्रकृतिपुरुषयोः पार्थक्यस्य ज्ञानविरहितादेव पुरुषाः बन्धनग्रस्तो जायते। अत एव मोक्षमवाप्तुं तत्त्वज्ञानस्योपर्यधिकतया बलं देदीयते। योगदर्शनस्य मतानुसारं मानवस्तावत्पर्यन्तं न तत्त्वज्ञानं प्राप्तुं पारयन्ति यावत्पर्यन्तं तस्य चित्तां विकारैः परिपूर्णानि वर्तन्ते। अतो योगशास्त्रे चित्तस्य स्थिरताप्राप्त्यर्थं तथा च चित्तवृत्तीनां निरोधाय योगमार्गोऽर्थादष्टाङ्गयोगो वर्णयामास। अष्टाङ्गयोगः– 1. यमः, 2. नियमः, 3. आसनम्, 4. प्राणायामः, 5. प्रत्याहारः, 6. धारणा, 7. ध्यानम्, 8. समाधिः। इत्थं प्रकारेण मयेह अष्टाङ्गयोगस्थयोर्यमनियमयोः वैदिकस्वरूपस्योपरि दृष्टिपातश्चिकीर्ष्यते।

यमनियमयोर्निर्वचनम्

'यम् उपरमे' इति धातोः 'अप्' प्रत्यये कृते यम इति रूपं सिद्ध्यति।[1] उपरमस्यार्थो भवति शान्तो भावोऽथवा पार्थक्यभावो भवति। यमास्ते भवन्ति येषामनुष्ठानेनेन्द्रियाण्यस्माकं तद्विषयेभ्यः पृथग्भवितुमर्हन्त्यथवा विमुखानि जायन्ते। तदित्थं यमो निषेधात्मक (Negative) इत्यवगम्यते। "यम्यन्ते उपरम्यन्ते निर्वर्त्यन्ते हिंसादिभ्य इन्द्रियाणि यैस्ते यमाः"।

नियमास्तु ते भवन्ति ये यमैरस्माकं स्वच्छे शुद्धे निर्मले वा हृदये नियमिताः क्रियन्ते। अर्थान्नियमा एते विधेयात्मकाः (Positives) सन्ति। यमैर्द्वारा कृतस्वच्छनिर्मलं हृदयं नियमैरलङ्क्रियते। "नियम्यन्ते कर्त्तव्यतया निश्चीयन्तेऽमीति नियमाः"। नियमानां पालनेन साधकाः शुद्धाः पवित्राश्च जायन्ते। तथा ह्येवं वयं वक्तुं शक्नुमो यद्यमाः वैयक्तिका आन्तरिकाश्च गुणाः भवन्त्येवं नियमाः सामाजिकास्तथा बाह्याः गुणाः भवन्ति।

---

* शोधच्छात्रा, साङ्ख्ययोगविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली–16

1. यम उपरमे+अप् प्रत्यय, यमः समुपनिविषु (अष्टाध्यायी–3/3/63)

वेदेषु यमशब्दः

वेदेषु पञ्चापि यमाः पञ्चापि नियमाः कस्मिंश्चिदेकस्मिन् मन्त्रे सूक्ते वा मिलिततया परिगणिता न प्राप्यन्ते। अपितु प्रकरणानुसारं यमानां स्वरूपज्ञानं सम्भवति। निम्नलिखितमन्त्राः द्रष्टव्याः भवन्ति –

1. "शकेम रायः सुधुरो यमं तेऽधिश्रवो देवभक्तं दधानाः"। ऋग्वेदः 1/73/10
2. "आ गा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे"। ऋग्वेदः 1/83/5
3. "यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्"। ऋग्वेदः 1/163/2, यजुर्वेदः 29/13
4. "यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवैः सम्पिबते यमः''। ऋग्वेदः 10/135/1

यमनियमयोः सङ्ख्या

योगदर्शनानुसारम् अहिंसा–सत्य–अस्तेय–ब्रह्मचर्य–अपरिग्रहभेदेन पञ्च यमाः भवन्ति। उक्तञ्च–**अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः**[1] इति। तथैव "शौचसन्तोषतपः **स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः**[2] इत्यपि निगदितमर्थात् शौच–सन्तोष–तपः–स्वाध्याय–ईश्वरप्रणिधानभेदेन नियमा अपि पञ्च वर्तन्ते। मनुस्मृतावपि[3] यमानां सङ्ख्या नामानि च योगदर्शनवदेवोपलभ्यन्ते। परन्तु नियमास्तु मनुस्मृत्यनुसारम् अक्रोधः, गुरुशुश्रूषा, शौचः, आहारलाघवम्, सतताप्रमादश्चैते पञ्च भवन्ति।[4] एतेषु प्रमादस्य गणना योगस्यान्तरायेषु कृता विद्यते। उपनिषत्स्वपि यमनियमयोश्चर्चा योगदर्शनात्किञ्चित्पृथक्तया कृता दृश्यते। केषुचिदुपनिषत्सु दश यमाः दश च नियमाः प्रतिपादिता एवं योगदर्शनोक्तनियमाः यमेष्वेव समाविष्टाः दृश्यन्ते।

यथा–शाण्डिल्योपनिषदि, जाबालोपनिषदि तथा त्रिशिखिब्रह्मणोपनिषदि समानरूपेण दशानां यमानां परिगणनं दृश्यते। त्रिसृष्वप्येतासूपनिषत्सु दशैव नियमाः प्रकीर्तिताः सन्ति। त्रिशिखिब्रह्मणोपनिषदि देहादिन्द्रियाणां वैराग्यभावना यम इत्युच्यते[5], एवं परतत्त्वरूपे परमात्मन्यनुरक्तिर्नियम इति कथ्यते।

सामाजिक्यां व्यवस्थायां सहायकत्वेन विद्यमानत्वाद्यमाः सार्वकालिकाः, सार्वभौमाः, सार्वजनीनाश्च महाव्रता इति निगद्यते।[6] अर्थाज्जातिदेशादिसीमरहितत्वेन सर्वकर्मसु, सर्वावस्थासु, सर्वस्थानेषु पालनीयाः भवन्ति। समाजे यस्मिन् यमानां पालनं

---

1. योगदर्शनम् 2/30
2. योगदर्शनम् 2/32
3. अहिंसासत्यवचनं ब्रह्मचर्यकल्कता। अस्तेयमिति पञ्चैते यमाः परिकीर्तिताः।। मनुस्मृतिः 4/11।।
4. अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचमाहारलाघवम्। अप्रमादश्च सततं पञ्चैते नियमाः स्मृताः।। मनुस्मृतिः 4/112।।
5. देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यम उच्यते बुधैः । त्रिशिखिब्रह्मणोपनिषद्, श्लोक–28
6. जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्। योगदर्शनम् 2/31

भवति सः समाज उन्नतेः शिखरमेति। महर्षिणा पतञ्जलिना योगदर्शने यमस्याङ्गपञ्चकं प्रत्यपादि–1. अहिंसा 2. सत्यम् 3. अस्तेयम् 4. ब्रह्मचर्यम् 5. अपरिग्रहः।

अहिंसा

व्यासमहर्षेर्मतानुसारं सर्वाषु प्राणिषु सार्वदिकस्तथा सार्वथिको द्रोहभावनाभावोऽहिंसा भवति। इत्थमहिंसायाः क्षेत्रमतिविस्तृतं जातम्। अन्ययमानां सत्यादीनां मूलरूपेणाहिंसैव विद्यते। अहिंसायाः साधनार्थं सिद्ध्यर्थं वैवान्ये यमनियमा उक्ताः। कायिकवाचिक–मानसिकैतत्तृतयरूपेण अहिंसेह विवक्षिता विद्यते। यमनियमेषु सर्वेष्वहिंसायाः श्रेयस्त्वं कुतो विद्यत इति चेदस्यां सकलप्राण्योद्देश्यिका मैत्र्याः भावना निहिता विद्यते। कामक्रोधादिमनोवृत्तीनां वशीभूतो भूत्वा कस्मैचित्प्राणिने शारीरिकं, वाचिकं, मानसिकमथवा केनाऽप्यन्यप्रकारेण पीडा दीयते चेत्सा हिंसेत्युच्यते। विपरीतैतामहिंसा भवति। ''अहिंसा परमो धर्म'' इत्युक्त्वा सर्वेषामितरेषामपेक्षयाहिंसायाः महत्त्वं सूचितम्। इयमेव यमानां मूलभूता विद्यते। प्रत्येको जनः कष्टेभ्यो बिभेत्येवं तेभ्यो मोचनमपि काम्यते। अतः प्रत्येकमपि प्राणिनं स्वमिवावगच्छेयुः। व्यक्तिर्या प्राणिमात्रे निजस्वरूपं दिदृक्षते पश्यति च सा न कदापि कस्मिन्नपि द्वेष्टि।[1] तथा तस्याः मोहशोकादिकमपि न सम्भवति।

सत्यम्

कस्यचिदपि वस्तुनो यथार्थं ज्ञानमेव सत्यमित्युच्यते। मनसा वचसा कर्मणा वा न कदापि केनापि जीवेन साकमसत्याचरणं क्रियेत। इदमेव वाक्यं भाष्यकारो व्यासो ब्रूते यद्यथा अदृश्यत अन्वमीयत अश्रूयत वा तस्य तथैव वाण्या कथनं तथैव मनसि धारणं सत्यमित्युच्यते। किन्त्विदं प्राणिनां कल्याणायैव स्यात्। वेदेष्वपीत्थं वर्णनं प्राप्यते यथा ''वाचं वदत भद्रया'' इति। सत्यप्रतिष्ठितव्यक्तेः प्रत्येकं कार्यं फलवद् भवति, कदापि निष्फलं न जायते। एतादृशव्यक्तिद्वारा कृतं चिन्तितमुक्तं वा सर्वमपि कार्यं पूर्णतां नूनमेति। उपनिषत्स्वपि **सत्यमेव जयते**[2] इत्यादि सत्यवचनस्य ऋतवचनस्य च प्रतिज्ञाः सन्ति। छान्दोग्योपनिषद्युपलब्धकथानुसारं सत्योक्तेः कारणादेव सत्कामाय जाबालर्षिणेदं नामधेयं दत्तमासीत्। बृहदारण्यकोपनिषदि सत्यमेव धर्मरूपेणाभ्युपगता विद्यते।

अस्तेयम्

अन्यायपूर्वकमथवा चौर्यकर्मणा कस्यचिदपि द्रव्यादिवस्तुनो ग्रहणं स्तेयमित्युच्यते तथाऽस्य विपरीतमस्तेयमित्युच्यते। अर्थान्मनसा कर्मणा वाचा वा चौर्यानाचरणमस्तेयं भवति। अत्र द्रव्यादिवस्तुचोरणेन धनापहरणमेव न विवक्षितमपिंतु बलहीनानां दमनम्, बलादधिकारनिर्ग्रहणम्, कर्तव्यविभ्रमः, अपमिश्रणमित्यादीन्यप्यस्मिन्नेवान्तर्भवन्ति। अत एव तृणस्य वा काञ्चनस्य न कस्यचिदपि कामः कर्तव्यः। यजुर्वेदे कस्यचिद्धनं लुब्धदृशा

1. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।। यजुर्वेदः 40/6 (ईशोपनिषत्)
2. मुण्डकोपनिषद् (13/16)

अनीक्षणस्यादेशो विद्यते।[1] अस्तेयस्य प्रतिष्ठावद्व्यक्तेर्जगतः किमपि पदार्थो वस्त्वप्राप्यं न भवति। अतः साधकेन प्रत्येकेनाथवा प्रत्येकया व्यक्त्या नूनमस्तेयस्य साधना कर्तव्या।

ब्रह्मचर्यम्

जितेन्द्रियो भूत्वोपस्थेन्द्रियस्य संयमनं ब्रह्मचर्यमित्यभिधीयते। मनुष्यस्योन्नतेयर्थमिद-मुत्कृष्टतमं तपो भवति। ऊर्ध्वरेता मनुष्यः देवतुल्यो भवति। देवताः मृत्युं ब्रह्मचर्याचरणेनैव जिग्युरेवमिन्द्रोऽपि ब्रह्मचर्यस्याचरणेनैव देवराजपदमलङ्चक्रे। तथा च ब्रह्मचर्यहेतुनैवेन्द्रो दोवेभ्यः सुखसामग्रीं सङ्कलयामास। अब्रह्मचारिणां जीवनमपि मरणतुल्यं बुध्यते। यतोहि सः सदा अशक्तोऽसमर्थश्च वरीवर्त्ति। जितेन्द्रिया एव शासनं कर्तुं समर्थाः।[2] विदग्धचित्तमनुष्येभ्य एतद्वक्तुं योग्यं भवति ब्रह्मचर्यमर्थात्केवलं वीर्यस्य रक्षा न भवति। अपि तु समस्तनिम्नकोटिस्थव्यवहाराणां त्यागेन महापुरुषैर्निर्दिष्टवर्त्मानुचरणमेवं महच्चरित्रवतः परमेश्वरस्य चरित्रस्यानुपालनञ्च भवति ब्रह्मचर्यम्। उपनिषत्स्वात्मदर्शनायावश्यकत्वेन ब्रह्मचर्यमभिमतं विद्यते। अनेकेषु स्थानेषूपनिषत्सु तपःसत्यश्रद्धाब्रह्मचर्याणामेतेषां चतुर्ण्णां युगपदुल्लेखो दरीदृश्यते। मुण्डकप्रश्नोपनिषदोरसकृद्वारमेतादृशं वर्णनं प्राप्यते।

अपरिग्रहः

'ग्रह उपादाने' इति धातोः 'परि' इत्युपसर्गपूर्वकत्वे घञ्प्रत्ययान्तत्वे च 'परिग्रह' इति रूपं सिद्ध्यति। यस्यार्थो भवति-परितः सर्वतः ग्रहः। चतुर्मुखत्वेन भोगसाधनानां ग्रहणमिति यावत्। 'न परिग्रहोऽपरिग्रह' इति व्युत्पत्त्या परिग्रहस्य विपरीतो भवत्यपरिग्रहः। अर्थाद्भोगसाधनानामग्रहणम्। जीवनदायकात्यावश्यकपदार्थान्नतिरिच्येतरपदार्थानां धन-धान्यानां, भूमिवस्त्राणां, खाद्यसामग्रीणां प्रभृतीनामग्रहणमपरिग्रह इत्यभिधीयते। वैदिकसंहितासु पारिवारिकपालनपोषणाय सामाजिकव्यवहाराय च पुष्कलधनैश्वर्यस्य याचनाऽकारि। परन्तु सङ्गृहीतानां धन-भोगैश्वर्याणां केवलं स्वस्वार्थसाधनायोपयोगस्य प्रबलो विरोधोऽपि वेदेषु सुष्ठ्वकारि। तथा त्यागपूर्वकोपभोगस्यैव वेदाः पक्षधराः।

नियमाः

यमाः यदि सामाजिकोन्नतय आवश्यकत्वेन कल्पितास्तर्हि नियमाः वैयक्तिकोन्नतयेऽनिवार्या इत्यभिज्ञेयाः। वेदेषु यमनियमयोरुपमा पक्षिणः पक्षद्वयेन समं कृता विद्यते।[3] यमस्येव नियमस्यापि महर्षिणा पतञ्जलिना योगदर्शने पञ्च भेदाः प्रोक्ताः सन्ति-

1. शौचः 2. सन्तोषः 3. तपः 4. स्वाध्यायः 5. ईश्वरप्रणिधानम्।

---

1. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
   तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।। यजुर्वेदः 40/1 (ईशोपनिषत्)
2. जितेन्द्रिय हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः । मनुस्मृतिः 7/44
3. इमौ ते पक्षावजरौ पतत्रिणौ याभ्यां रक्षांस्यपहंसस्यग्ने । यजुर्वेदः 18/52

शौचः

'शुचिर् पूतीभावे' इतिधातोरिन्प्रत्ययान्त 'शुचि' शब्दाद्भावेऽण्प्रत्यये कृते 'शौच' इति रूपं निष्पद्यते, यस्य पवित्रतेत्यर्थो भवति। वैदिकसंहितासु पवित्रतावाचिनः पूताः, पावनम्, पवमानः, शुद्धिः, शुद्धाः, शुन्धामि, शक्रः, शुचिरितिप्रभृतीनि पदानि प्रयुक्तत्वेन दृष्टिगोचराणि जायन्ते। उपनिषत्स्वाचरणाहारयोः पवित्रताविषये विशेषं बलं देदीयते। कठोपनिषदि तु स्पष्टतररूपेणोक्तं विद्यते यद्यो सदैव पवित्रस्तिष्ठति स एव ब्रह्मपदप्राप्त्यर्हो भवति नान्य इति।[1] योगदर्शनानुसारं शौचे सिद्धे सति बुद्धिशुद्धिः, मनसः प्रसन्नता, एकाग्रता, जितेन्द्रियता, आत्मदर्शनयोग्यता च सम्पद्यन्ते। ऋग्वेदर्चाऽपि शुद्धये पवित्रतायै च प्रेरणां ददाति।

सन्तोषः

'सम्' इत्युपसर्गपूर्वकात् 'तुष् तुष्टौ' अथवा 'तुष् प्रीतौ' इतिधात्वन्यतरस्माद्भावे घञ्प्रत्यये कृते 'सन्तोष' इति निष्पद्यमानस्य शब्दस्यार्थः सम्यक्प्रकारेण तुष्टिरेवं प्रीतिर्वा भवति। अर्थाच्छरीरेण विहितपूर्णपुरुषार्थद्वारा प्राप्तधनादधिकस्य मोहो लोभो वाकरणं, न्यूनाधिकं यत्किञ्चिदवाप्तं तमधिकृत्य शोकस्य हर्षस्य वा निराकारः। वैदिकसंहितासु सन्तोषवाचिरूपेण तोषमानाः, तुष्यन्ती, तोषतमा इत्यादीनि पदानि प्रयुक्तानि। सन्तोषः सुखानां सर्वप्रकारकानां मूलं वर्तते तथाऽसन्तोषेण दुःखप्राप्तिर्भवति।[2] सर्पः गजो वा सन्तोषयुक्तत्वादेव बलिष्ठोऽस्ति। तृष्णायाः नाशेनैव यथार्थसुखस्य प्राप्तिर्भवति। अतस्तृष्णायाः (कामनायाः) पूर्णतया परित्याग एव संतोष इत्यभिधीयते। सन्तोषादूर्ध्वं न किञ्चिदन्यत्सुखमिह विद्यते। ईशावास्योपनिषद्युक्तं यन्मनुष्यैस्त्यागभावनापूर्वकमेवोपभोगः कार्य एवमन्येषां धनस्य लोभो न कार्य इति च।

तपः

'तप्' इत्यमुं शब्दमभिव्यञ्जयितुं वेदेषु धातुत्रितयं प्रयुक्तं विद्यते यस्य सङ्कलनं महर्षिणा पाणिनिना धातुपाठाख्ये ग्रन्थे संतोष-ऐश्वर्य-दाहार्थेषु कृतं विद्यते।[3] शरीरस्येन्द्रियाणां मनसः प्राणानाञ्च विधिपूर्वकं वशीकरणमेव तप इति निगद्यते। तपसैव क्षुधा, पिपासा, शीतोष्णौ, सुखदुःखे, हर्षशोकौ प्रभृतयो य एते द्वन्द्वाः सन्ति तान् सोढुमपेक्षितसामर्थ्यप्राप्तिर्भवति। साधनवर्त्मस्थविघ्नान् परिक्रम्य साधकाः लक्ष्यपर्यन्तं प्राप्ताः भवन्ति। वस्तुतः चित्तस्यैतावद्वशीकरणमावश्यकं येन साधकः श्रेयमार्गाद्विचलितो न जायेत। यतो हि अतपस्विनां योगसिद्धिर्न जायते।[4] तपसाऽशुद्धीनां नाशेन शरीरस्येन्द्रियाणाञ्च सिद्धिर्भवति। उपनिषत्स्वनेकवारं तपश्शब्दोल्लेखेन तपसा ब्रह्मप्राप्तिर्भवतीति प्रत्यपादि तथा तपः साक्षाद्ब्रह्मेत्यप्युपापादि।

---

1. यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः। स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते।। कठोपनिषद् 3/8
2. सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं हि विपर्ययः । मनुस्मृतिः 4/12
3. तप सन्तापे (भ्वा. प.), तप ऐश्वर्ये (दि. आ.), तप दाहे (चु. स. णिजन्त)
4. नातपस्विनो योगः सिद्ध्यति । योगदर्शनम् 2/1 (व्यासभाष्यम्)

स्वाध्यायः

शौचसन्तोषतपसां वृद्धिः स्वाध्यायेन भवति। स्वाध्यायेन स्वाध्ययनं तु भवत्येव येन बाह्यवातावरणं प्रेर्यते। स्वाध्यायेन वेदशास्त्राणामध्ययनमप्यभिप्रेतं विद्यते। स्वाध्यायक्षेत्रे प्रवचनमप्यन्तर्भवति। व्यासः 'मोक्षशास्त्राध्ययनं प्रणवजपञ्च' स्वाध्यायत्वोनाब्रवीत्।[1] वेद-वेदाङ्गानां तथा तदनुकूलेतरशास्त्राणाञ्चाध्ययनं, गायत्रीमहामन्त्रस्य जपः, प्रणवस्य च जपः तत्त्वज्ञानमित्युच्यते येन साधकः स्वयथार्थस्वरूपं ज्ञातुं प्रभवति। स्वाध्यायेनेष्टदेवतायाः साक्षात्कारो जायते। महर्षिणा पतञ्जलिना योगदर्शने स्वैध्यायस्योल्लेखोऽष्टाङ्गयोग-क्रियायोगसन्दर्भयोः कृतो विद्यते। तैत्तिरीयोपनिषदि स्वाध्यायेन साकं प्रवचनमपि नियुज्यैतयोरुभयोराचारणमवश्यकर्तव्यताकत्वेन प्रतिपादितम्। एतेन सहैव योगदर्शनोक्तरीत्या प्रणवजपस्य विधानमपि प्राप्यते। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न कदापि प्रमदितव्यम्।[2]

ईश्वरप्रणिधानम्

प्रभुं प्रति समर्पणभावधारणमेवेश्वरप्रणिधानमित्युच्यते। किञ्चित्कार्यं विधीयते तदीश्वरे समर्पणीयम्। ईश्वरप्रणिधानस्य चरमत उपपादनस्य तात्पर्यमिदं यद्यावता साधकः कश्चिदहिंसासत्यादियमानां शौचसन्तोषादिनियमानाञ्च पूर्णतः पालनं न विधास्यति तावत्पर्यन्तं स ईश्वरकृपायाः भानं कर्तुमसमर्थो भवति। ईश्वरप्रणिधानस्य परिभाषेत्थं विद्यते-'तस्मिन् परमगुरौ परमेश्वरे सर्वकर्मणामर्पणम्। मनसा वाचा कर्मणा च कृतकर्मणां तदीश्वरं प्रति समर्पणम्।'[3] ऋग्वेदस्य वागाम्भृणी-सूक्ते उक्तमस्ति-यस्योपरीश्वरकृपा वर्तते तमीश्वरः सर्वश्रेष्ठं ब्रह्मर्षिं मेधासम्पन्नञ्च कारयतीति। यजुर्वेदस्य षोडशेऽध्याये प्रकृतेः विविधपदार्थानां सदुपयोगस्य, यथायोगसत्कारस्य, विनम्रतापूर्वकनमस्कृतेस्तथा स्तुत्यादीनां स्फुटं परिशीलनमकारि। सुप्रसिद्धनमस्कारमन्त्रोऽयं जपनीयो विद्यते -

नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च।
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥[4]

उपसंहारः

यमनियमयोः नियततया निरन्तरपालनेन साधकस्य दुष्कर्माणि व्याहन्यन्ते। अहिंसासत्यास्तेयैरान्तरिकशुद्धिर्जायते। तत्पश्चात्साधकानां सांसारिकपदार्थेभ्यो विरक्तिर्जायमाना भवति। अपरिग्रहेण साधकाः विषयेभ्यः दूरीभूताः भवन्त्येवं तच्चित्तानां मलक्षालनं जायते। शौचेन शारीरिकमानसिकशुद्धिः प्राप्य स्वस्यैवं समाजस्य कल्याणं भवति। स्वाध्यायेन वेदादिशास्त्राणां तत्त्वज्ञानं तथेश्वरप्रणिधानेन समाधिः सिद्ध्यति।

---

1. स्वाध्याय मोक्षशास्त्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा। योगदर्शनम् 2/32, 2/1(व्यासभाष्यम्)
2. स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। तैत्तिरीयोपनिषद् 1/11/1
3. ईश्वरप्रणिधानम्-तस्मिन्परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम्। योगदर्शनम् 2/32
4. यजुर्वेदः 16/41

तदित्थभोवं कथयितुं शक्यते यद्यमनियमानां पालनेन मानवस्य समाजस्य च नूनं कल्याणं सुकरतया सम्भवति।

सहायकग्रन्थसूची

1. उपनिषत्सु योगविद्या – डॉ. रघुवीर वेदालंकार
2. भारतीय दर्शनं – डॉ. राधाकृष्णन्
3. उपनिषद्–वाङ्मये में योगविद्या – डॉ. मनुदेव बन्धु
4. ऋग्वेदस्य दार्शनिक तत्त्वानि – डॉ. गणेशदत्त शर्मा
5. पातञ्जल–योगदर्शनं – डॉ सुरेशचन्द्र शास्त्री
6. वैदिक–दर्शनं – डॉ. जयदेव वेदालंकार
7. भारतीय–दर्शनस्य रूपरेखा – प्रो. हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा
8. शुक्लयजुर्वेदे दार्शनिक्तत्त्वानि – डॉ. सुभाषचन्द्र जसूजा
9. ईशोपनिषत् (शांकरभाष्य सहित) – गीताप्रेस, गोरखपुर

* * *

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

वैदिकवाङ्मये वाग्-विज्ञानम्

डॉ. बी. बी. त्रिपाठी*

सूचनम्

अखिलेऽस्मिन् विश्वे ज्ञानमीमांसायाः पारमार्थिकी परिणतिः आध्यात्मिकम् इत्यामनन्ति मनीषिणः। आर्षकालादेव च भारतराष्ट्रस्य जीवनपद्धतेः परिचिन्तनम् परमार्थपरकमेव, अतः शब्दशास्त्रीयचिन्तनमपि आध्यात्मिकमेव। अद्यापि प्रतिकूलपरिस्थतौ शब्दब्रह्मरूपः परमेश्वरः एव परिपालनाय प्रभुरिति विश्वसन्ति शब्दविदः। भारतीयचिन्तनपरम्परायाः आदिस्वरूपं वेदेष्वेव सुरक्षितं परिलक्ष्यते। वैदिकर्षीणां सार्थकशब्दा एव प्रयोक्ताः नानर्थकाः[1] इत्युद्घोषणा अद्यापि सार्थकीभवति, यतोहि निरर्थका शब्दाः फलपुष्पाभाववान् वृक्ष इव निष्प्रयोजना एव सन्ति। अथ च सच्छब्दोपासकाय वागियं सर्वान् रहस्यान् उद्घाटयति।[2] ऋग्वेदे स्वीकृताः वाण्याश्चत्वारो भेदा[3] अद्यापि भाषातत्त्वचिन्तनपराणां विदुषां व्याख्यानविषयाः भवन्ति। ऋग्वेदे तु वाचमधिकृत्य सम्पूर्णं सूक्तमस्त्येव, ब्राह्मणारण्यकोपनिषदग्रन्थेषु अपि वग्विषयकाः अतिसूक्ष्मविचाराः दृष्टिपथमायान्ति। वैयाकरणाः वाक्-तत्त्वमिदं स्फोटरूपेण प्रतिपादयन्ति।

ऋग्वेदे वाक्तत्त्वम्

यद्यपि वैदिकवाङ्मये ''स्फोट'' इति शब्दस्य नाम्नोल्लेखः नोपलभ्यते तथापि वाग्विज्ञानविद्भिः विवेचितस्य स्फोटसिद्धान्तस्य आधारभूतानि तत्त्वानि-शब्दनित्यत्वं शब्दविभुत्वं शब्दैकत्वमित्यादीनि सन्त्येव। तत्र ''एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय'' इति परमतत्त्वसंकल्पेन परातः श्रेणिद्वयमाविर्भवति-एका शब्दश्रेणिः, अपरा चार्थश्रेणिः। तत्र शब्दश्रेण्यां पश्यन्त्या उद्भवः, अर्थश्रेण्याञ्च प्रतिभाया आविर्भावः। शब्दार्थयोः तादात्म्यात् क्वचित् स्थलेषु द्वयोः साङ्कर्येण व्यवहारः। एवञ्च पश्यन्ती एव

---

* वरिष्ठ प्रवक्ता-संस्कृत, राजकीय-स्नाकोत्तरमहाविद्यालयः

1. स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्यवेदं न विजानति योऽर्थम्-ऋग्वेदः
2. ऋग्वेदः- 10/6/71/4
3. चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुः ब्राह्मणः ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।। ऋग्वेदः 1/164/45

स्फोट-प्रणववेदादिशब्दैस्तत्त्वविद्भिः व्यवह्रियते। ऋग्वेदस्थवाक्सूक्ते वाण्या स्वयमेव स्वशक्तेः सामर्थ्यस्य च वर्णनं कृतम्[1]। जगत्यस्मिन् सर्वाणि कार्यजातानि वाचा एव सम्पादितानि भवन्ति। देशकालयोः वक्तुश्च भेदेन अनेकरूपा वागियं पृथिव्या आरभ्य द्युलोकं यावत् प्रसरति, अथ च सर्वं विश्वमुत्पादयन्ती वायुरिव सर्वत्रगा, स्वमहिम्ना च अतिक्रान्तभूद्युलोका अप्यस्ति। जन्मना सार्थमेव कण्ठमुद्भिद्य वाक् प्रस्फुटिता, अत एव श्रवणीयत्वाच्चास्याः "शब्द" इति संज्ञा भवति। वस्तुतः विश्वस्मिन् जातमात्रस्य प्रदुर्भावस्थितिसंहारेषु आरभ्यमाणेषु सत्स्वेव यः पदार्थः सर्वप्रथमस्तित्ववान् भवति, तत्तु शब्दतत्त्वमेव। मनसि यादृशी इच्छा संकल्पो वा तदनुकूलमेव शब्दस्य आविर्भावो जायते। शब्दतत्त्वस्यास्य कालवत् सर्वत्रगतिः आकाशवच्च सर्वत्रव्याप्तिरस्ति। अखिलभुवन-मण्डलप्राङ्गणे विविधरूपेषु परिलक्षितं भवति अस्यास्तित्वम्। नदीनां कलकलनिनादेषु, निर्झरीणां निःसरणेषु, भ्रमराणां गुञ्जनेषु, परिभृतामालापेषु, सिंहानां गर्जनेषु गवां रम्भनेषु इत्यादिषु च तदेव स्वरूपं प्रकम्पितं भवति यन्मानवगदितेषु तरङ्गितमस्ति। जगदिदं वाचा एवं विकसितं वागेव च परमम्। ये जनाः वाचि न विश्वसन्ति ते स्वयमेव नश्यन्ति। वाक्सृष्टेरभावे साध्यसाध्वोः ज्ञानमपि न संभाव्यते यतो हि वागेव सर्वान् अर्थान् प्रत्याययति।

वेदेष्वभिहितं शब्दस्य सूक्ष्मरूपं वाक्तत्त्वमिदं सहस्रधा व्याप्तमस्ति।[2] ऋग्वेदे अस्य व्यापकत्वम् आद्युलोकम् आपृथिवि, अथ च यावद् ब्रह्मतत्त्वं व्याप्तं तावद् वाक्तत्त्वमपि इति वर्णितमस्ति। वेदेऽस्मिन् स्वकीयं वैशिष्ट्यमित्थं प्रतिपादितम् वाचा-

अहं रुद्रेभिः वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः।
अहं मित्रावरुणोभा विभर्मि अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा॥
अहं सोममाहनसं विभर्मि अहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम्।
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्य यजमानाय सुन्वते॥
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुसी प्रथमा यज्ञियानाम्।
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रं भूर्यावेशयन्तीम्[3]॥

एवमेव ब्राह्मणारण्यकन्थेषु वाक्तत्त्वस्यास्य वैशिष्ट्यं बहुशः प्रतिपदितमस्ति। यथा हि- वाग्वै ब्रह्म च सुब्रह्म च[4]। यद्वै प्रजापतेः परमस्ति वागेव तत्[5] वाग्ब्रह्म[6]। वाग्वै

---

1. ऋग्वेदः - 10/125
2. ऋग्वेदः - 10/114/8
3. ऋग्वेदः - 10/125/1-3
4. ऐतरेयब्राह्मणे 6/3
5. शतपथब्राह्मणे- 5/11228
6. गोपथब्राह्मणे- 2/10

ब्रह्म[1]। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्[2]। इत्यादिषु ब्राह्मणवाक्येषु वाक् ब्रह्मत्वेन प्रतिपादितास्ति। अथ च–

वागेवार्थं पश्यति, वागेवार्थं ब्रवीति वागेवार्थं निहितं संतनोति।
वाच्येव विश्वं बहुरूपं निबद्धं तदेतदेकं प्रविभज्योपभुङ्क्ते॥

शब्दतत्त्वाख्यं ब्रह्म प्रथमं स्वलिङ्गं त्रिमात्रमोङ्कारम् ततोऽक्षरसमाम्नायम्, ततश्चतुरो वेदान् विरचय्य सर्वं जगदरचयत्, इदमेव च शब्दतत्त्वाख्यं ब्रह्म सूक्ष्मप्रणवरूपं परब्रह्मपदेन, त्रिमात्रमोङ्कारञ्च अपरब्रह्मपदेन, शब्दब्रह्मपदेन च व्यपदिशन्ति पुरोविदः। ब्रह्मवाचोः व्यापकतां तुलयन् ऋषिः वाचं ब्रह्मसमामेव स्थापयति। यथा च भारतीयमनीषिभिः बृहत्तमेऽर्थे ''ब्रह्म'' इत्यस्य प्रयोगः कृतः तथैव वागपि बृहत्तमपदार्थ एव। वागेव च एकमात्रं ज्ञानस्याधिष्ठानम्[3]। सम्पूर्णमपि जगदिदं वाचा एव विकसितम्, वागेव च परमं ब्रह्म[4]। उपर्युक्तेषु सर्वेषु स्थलेषु वाक्-शब्दस्य प्रयोगः सूक्ष्मतत्त्वरूपेऽर्थे एव कृतोऽस्ति। ऋग्वेदे वर्णितमस्ति यत् ये जनाः वाचि न विश्वसन्ति ते स्वयमेव नश्यन्ति[5]। देवगन्धर्व-पशु-मनुष्याः सर्वेऽपि वाण्यामेव जीवनं धारयन्ति, अथ च सर्वमपि विश्वमिदम् वाच्येव समाहितम्–

वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे, वाचं गन्धर्वा पशवो मनुष्याः।
वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता, सा नो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी॥[6]

वाक्सृष्टेरभावे धर्माधर्मयोः, साध्वसाध्वोः सहृदयनिर्दययोः ज्ञानमपि न संभाव्यते, यतोहि वागेव सर्वान् एतान् प्रत्याययति।[7] महर्षियास्कस्य ''वाक् कस्माद्? वचेः इत्युक्तिरपि शब्दतत्त्वस्य स्वरूपप्रत्यायिका एव। वैदिकेषु अवैदिकेषु व सर्वेष्वेव दार्शनिकप्रस्थानेषु शब्दस्वरूपस्य, तस्योच्चारणस्य, शाब्दबोधस्य शब्दप्रमाणस्य च विस्तरेण वर्णनं कृतमस्ति। विचारस्य गतिरियं कदाचित्तु स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति कदाचिच्च सूक्ष्मात् स्थूलं प्रति वर्तते।

वाक्तत्त्वमिंद न केवलं चेतनपदार्थेष्वेव अधिष्ठितमपितु अचेतनेष्वपि अस्य समाना एव गतिः[8]। दिव्यं वाक्तत्त्वम् ऐश्वर्यं प्रददाति कामनाश्च पूरयति। यथा च वर्णितं ऋग्वेदे–

1. जैमिनीयब्राह्मणे 2/96
2. प्रश्नोपनिषद् 5/3
3. नृसिंह- 6/2
4. सर्वेषां वेदानां वागेवायतनम्। बृहदारण्यकोपनिषद् 2/4/11
5. वाग्वैसम्राट् परमं ब्रह्म तदेव 4/1/2
6. अमतन्तवो मां त उपक्षियन्ति। ऋग्वेदः 10/125/4
7. तैत्तरीयब्राह्मणे
8. छान्दोग्योपनिषद्- 6/1/23

दैवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति।
सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्यानुपसुष्टुतैतु[1]।।

एकमेव सदक्षरं नित्यं शब्दत्त्वं शास्त्रेषु प्रतिभारूपेण सर्वव्यापकम् इन्द्रमित्रवरूणाग्नि-दिव्यसुपर्णाद्यनेकरूपेणोपवर्णितमस्ति[2]।

यजुर्वेदे वाक्तत्त्वम्-

यजुर्वेदे शब्दतत्त्वं पुरुषरूपेण परिकल्प्य तस्य सर्वव्यापकत्वम् सर्वशक्तिमत्त्वञ्च ''सहस्रशीर्षा पुरुषः'' इत्यस्मिन् पुरुषसूक्ते प्रतिपादितमस्ति।[3] सर्वप्राणिसमष्टिरूपः ब्रह्माण्डदेशो विराडाख्यो यः पुरुषः सोऽयं सहस्रशीर्षा इति। सः पुरुषः ब्रह्माण्डगोलकरूपां पृथिवीं परितः परिव्याप्य स्थितो भवति। सांख्यशास्त्रेऽपि ब्रह्मतत्त्वं पुरुषात्मना परिकल्प्य तस्य प्रकृतिविकृतिराहित्यमुपवर्णितम्[4]। इदमेव च परमतत्त्वं वैयाकरणैः स्फोटत्वेन स्वीकृतम्। शाब्दिकैः प्रतिपादितं प्रतिभातत्त्वमेव अत्र वेदे मेधातत्त्वम् (बुद्धितत्त्वम्) तदेव च समस्तदेवानां पितृगणानाञ्च उपास्यमपि-

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते।
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा।।[5]

स एव परमपुरुषः सृष्टिमभिव्याप्य सर्वत्र प्रोतः, ऋतुरूपः, आत्मतत्त्वेन च सृष्टौ अनुप्रविष्टः ऋततत्त्वस्य तन्तुरिव ब्रह्माण्डे सूत्रात्मरूपेण व्यापकश्च वर्तते। तदक्षरतत्त्वस्य आत्मसाक्षात्कार एव ब्रह्मसाक्षात्कारः, सैव च ब्रह्मरूपता[6]। यजुर्वेदस्य ''इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम्'' इति मन्त्रे यद् ब्रह्मशक्तिः क्षत्रशक्तिश्चैद् शक्तिद्वयं प्रतिपादितं तदेव शाब्दिकैः यथाक्रमं स्फोटः ध्वनिश्चेत्युभयरूपेणोपवर्णितम्।[7] यजुर्वेदे तदेवाक्षरतत्त्वम् सहस्रशीर्षात्मकं बहुधा इत्थं वर्णितमस्ति-

तदेवाग्निः तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमा।
तदेव शक्रं तद्ब्रह्म ता आपः सः प्रजापतिः।।[8]

1. निरुक्तम् 2/22/2
2. ऋग्वेदः - 8/100/10
3. ऋग्वेदः - 10/100/11
4. इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान्। एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति-ऋग्वेदः 1/164/46
5. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् शु0 यजुर्वेदः 1/16/31, ऋग्वेदः 10/90
6. न प्रकृतिः न विकृतिः पुरुषः - सा0 का0 3
7. शु0 यजुर्वेदः 32/14
8. ऋतस्य तन्तु विततं विचृत्य तदपश्त् तद्भवन्तदासीत्। शु0 यजुर्वेदः 32/12

वाक्शक्तेः प्रभवादेव इन्द्रः अपशब्दोच्चारिणः पुरुषान् संहरति अथ च आत्मतत्त्वात्मनाभ्युपगममिदं वाक्तत्त्वमेव शक्तिरूपेण अपूतानि कालकवलीकरोति। विविधगुणसम्पन्नं वाक्तत्त्वमिदं समुद्रवदगाधम्, सर्वव्यापकम्, इन्द्रशक्तिसम्पन्नं प्राणापानरूपेण ऋततत्त्वस्य द्वारम्, देवमार्गरक्षकं विघ्ननिवारकञ्चाभिमतम्[1]। चिदादिधर्मयुक्तस्य वाक्तत्त्वस्यास्य द्विविधगुणसम्पन्नता वेदेऽस्मिन् स्वीकृता–

चिदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि।
क्षत्रियासि यज्ञियासि अदितिरस्युभयतः शीर्ष्णी[2]।।

अत्र ''उभयतः शीर्ष्णी'' इत्यनेन शब्दतत्त्वस्य गुणद्वयं ध्वनिस्फोटौ एव परिगृहीतौ भवतः। यजुर्वेदे वाक्तत्त्वम् ''विश्वकर्मा'' इति पदेनापि अभिधीयते[3] अत एव च अस्य सृष्टिकर्तृत्वमपि सूचितं भवति। यथा च शतपथब्राह्मणे–

वाचा हीदं सर्वं कृतम्[4]।

कैवल्योपनिषदि वर्णितमस्ति यत् वाचि एव सर्वं प्रतिष्ठितम् वाचि उव सर्वं लीनम् वागेव चाद्वयमक्षरब्रह्म। यथा–

मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्।
मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्[5]।।

एतदक्षरतत्त्वमेव ब्रह्मतत्त्वम् अस्यैव च शिवेन्द्रपरमस्वराड्विष्णुप्राणकालाग्निचन्द्रादीनि अनेकानि नामानि सन्ति। त्रिकालेषु यदस्तित्ववद् भवति तदक्षरतत्त्वमेव[6]।

वैयाकरणैः यः प्रकृतिप्रत्यययोः ध्वनिस्फोटयोश्च समन्वयात्मकः सिद्धान्तः स्पष्टतया प्रतिपादितः तस्य विवेचनं पूर्वमेव यजुर्वेदस्य चत्वारिंशत्तमेऽध्याये कृतमस्ति। ये जनाः केवलमविद्याम् अर्थात् ध्वनिवादं प्रकृतिवादं भौतिकवादं कर्ममार्गञ्च उपासते ते तमोमयमार्गं प्रविशन्ति तथा च ये विद्याम् अर्थात् स्फोटवादं प्रत्ययवादम् अध्यात्मवादं ज्ञानमार्गञ्चोपसनाविषयं कुर्वन्ति ते ततोऽप्यधिकं तमोमयमार्गं प्रविशन्ति। अत एवात्र समन्वयात्मकः सिद्धातः श्रेयस्करः, समन्वयेन चानेन अविद्यया अर्थात् कर्ममार्गेण मृत्यु–बन्धनमुच्छिद्य विद्यया अर्थात् ज्ञानमार्गेण अमरत्वम् अक्षरत्वम् निवार्णञ्च प्राप्नोति[7]।। एनमेव च अविद्याविद्यात्मकं मार्गं शाब्दिकैः प्रकृतिप्रत्ययरूपेण स्फोट–ध्वनिरूपेण च प्रतिपाद्य

1. ध्वनिः स्टोटश्च शब्दानाम्। म0 भा0 1/1/60
2. यजुर्वेदः – 32/1
3. समुद्रोऽसि विश्वव्यचा अजो स्येकपादहिरसि। बुध्न्यो वागस्येन्द्रमसि सदस्यमृतस्य द्वारम्।। यजुर्वेद 5/33
4. यजुर्वेद 1/119
5. वाग्वै विश्वकर्मासि। तदेव 13/58
6. शतपथब्राह्मण 8/1/29
7. कैवल्योपनिषद् 1/19

तयोः साध्यसाधनत्वं व्यवस्थापितम्। भर्तृहरिणा प्रतिपादितं यत्–समेषां शास्त्राणां विवेचनं व्यावहारिकम्[1]।। शास्त्रन्तु तत्त्वप्रतिपादनेन सर्वथा अक्षमं, यतो हि तत्त्वमात्मसाक्षात्कारविषयः स्वानुभूतिसवेद्यश्च। जयन्तभट्टोऽपि अविद्यां विद्याया उपायत्वेनैव अङ्गीकरोति, अक्षरं वाक्तत्त्वमेव च समस्तेषु ज्ञानेषु अविनाशिरूपेणावस्थितमस्ति[2]।

अथर्ववेदे वाक्तत्त्वम्-

अथर्ववेदे वाक्तत्त्वं विद्युद्रूपेणं निरूपितमस्ति, तच्च शब्दब्रह्मतत्त्वम् वैखरी–मध्यमापश्यन्त्यात्मकम् त्रिरूपकम्, नानारूपेषु प्रतिष्ठितम्, सर्वदिक्षुव्याप्तमपि। अनेनैव च वाक्तत्त्वेन द्युलोके पृथिव्याञ्च शक्तिराधीयते, अनेनैव प्राणिषु जीवनशक्तिः किं बहुना अत्र वागियं प्रजापतिस्वरूपा, ब्रह्मतत्त्वेन सुतीक्ष्णा, ऋतस्थिता, सत्यावृत, स्वधापरिधानयुक्ता, श्रद्धापरिच्छिन्ना दीक्षया गुप्ता सुरक्षिता च वर्णितास्ति– यथा–

श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्ततेश्रिता।
सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परिवृता।।
स्वधया परिहिता श्रद्धया पर्यूढा दीक्षया गुप्ता।।

एव वैदिकलौकिकसर्वेष्वेव दार्शनिकप्रस्थानेषु शब्दस्वरूपस्य तस्योच्चारणस्य, शाब्दबोधस्य, शब्दप्रमणस्य च विस्तरेण विचारः कृतोऽस्ति। विचारस्य गतिरियं कदाचित् स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति कदाचिच्च सूक्ष्मात् स्थूलं प्रति वर्तते। वैदिकवाङ्मये बहुधा विवेचितं वाग्विज्ञानम् शब्दतत्त्वचिन्तनपरैः आधुनिकैः बुधैरपि समीक्षितम्, एवं त्रिमुनिसमर्थितः विशेषतश्च महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना सुव्यवस्थापितः स्फोटसिद्धान्तः (वाग्विज्ञानम्) वाक्यपदीये स्वतन्त्रदर्शनरूपतामासादयति। अस्मादेव च शब्दतत्त्वात् सर्वं चिदचिदात्मकं जगत् प्रादुर्बभूव इति विस्तारयति वाक्यपदीयकारः अतः वैदिकर्षिभिः विवेचितं वाग्विज्ञानमद्यापि विदुषां विचारपथम् प्रथयति।

* * *

1. तदेव 1/8–9
2. यजुर्वेद 40/12–14

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020
शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

बौद्धधर्मे ध्यानस्य स्वरूपम्

प्रो. मारकण्डेयनाथ तिवारी*

बौद्धधर्मे ध्यानस्यातीवमहनीयं स्थानमस्ति। ध्यानमपहाय साधनासिद्धिर्भवितुं नैव शक्याऽस्ति। बौद्धसाधनायां ध्यानेन सहैव साधना-विमुत्ति-समथ-भावना-विसुद्धि-विपस्सना-अधिचित्त-योग-कम्मट्ठान-पधान-निमित्त-आरम्मणप्रभृतीनां शब्दानामुपयोगो विश्लेषणञ्च कृतमऽस्ति। एषु ध्यानं समाधिश्चेति प्राधान्येन पारिभाषिकशब्दरूपेण मन्येते। वस्तुतो ध्यानस्य क्षेत्रमेतादृग् विस्तृतमस्ति यत्तस्मिन् समाधिविषयाण्यप्यन्तर्भूतानि भवन्ति।

ध्यानस्यार्थः:- ध्यानस्य (पालि-ज्ञानस्स) तात्पर्यं चिन्तनमस्ति। बुद्धघोषेणास्य व्युत्पत्तिरेवम्प्रकारेण कृताऽस्ति-'झायत्ति उपनिज्झायती ति झानं' अथवा 'इमिना योगिनो झायन्ती ति झानं'। अर्थात्कमप्येकविषयमधिकृत्य विशिष्टचिन्तनम्। अस्यापरोऽप्यर्थः कृतोऽस्ति- 'पञ्चनीकधम्मे झायती ति झानं' अथवा 'पञ्चनीकधम्मे दहति, गोचरं वा चिन्तेती ति अत्थे'। अत्राकुशलकर्मणां दहनमपि ध्यानस्यार्थरूपेण निरूपितमस्ति[1]।

समाधेरर्थः:- समाधिशब्दस्य (सम्+आ+धा) प्रयोगः चित्तस्यैकाग्रतायाः (चित्तस्स एकग्गता) सन्दर्भे कृतोऽस्ति[2]। परिभाषायामस्यामाचार्यबुद्धघोषेण कुशलशब्दोऽपि सन्नियोजितोऽस्ति- 'कुसलचित्तेकग्गता'। अत्र 'सम्मा समाधीति यथा समाधि, कुसलसमाधि'[3] इत्येवमभिधाय बुद्धघोषेणेदं स्पष्टयितुं प्रयत्नः कृतोऽस्ति यत्समाधेः सम्बन्धः शुभभावानामेकाग्रीकरणेनैवास्ति।

समाधिध्यानयोरुपर्युक्तव्याख्यानेन निष्कर्षममुमाप्तुं प्रभवामो यद् यत्र समाधिः केवलं कुशल-(शुभ्र) कर्मभिरेव सम्बद्धाऽस्ति, तत्र ध्यानं हि प्रकारद्वयात्मकान् कुशलाकुशलान् (शुभाशुभान्) भावान् गृह्णाति। अतः समाध्यपेक्षया ध्यानस्य क्षेत्रं बृहत्तरमस्ति।

* आचार्यः, सांख्ययोगविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली-110016

1. समन्तपासादिका, पृ. 145-146
2. धम्ससंगणि, पृ. 10
3. विसुद्धिमग्ग

ध्यानभेदास्तेषामाशयश्च - बौद्धधर्मे मूलतो ध्यानस्य भेदद्वयं निरूपितमस्ति तत्र प्रथमः आलम्बनमाधृत्य चिन्तनात्मकः 'आरम्भण उपनिज्झान' इति, द्वितीयश्च लक्षणमाधृत्य चिन्तनात्मकः 'लक्खण उपनिज्झान' इति[1]। 'आरम्भण उपनिज्झान' इत्यस्याष्टौ भेदाः सन्ति- रूपावचराश्चत्वारः, अरूपावचराश्च चत्वारः। एते समायत्तिनाम्नाऽप्यभिधीयन्ते। उपचारो हि समाधेः प्राम्भिकी भूमिकाऽस्ति, शेषाश्च तस्याः विकसितावस्थाः सन्ति।

'लक्खण उपनिज्झान' इति तु भेदत्रयात्मकोऽस्ति- 1. विपस्सना, 2. मग्गं, 3. फलम्। साधारणतस्त्रिपिटके विपस्सनायाः प्रयोगः समयेन सह प्राप्यते- 'समयो च विपस्सना'[2]। अत्र हि विषयवस्तुलक्षणानां विचारोऽभिधीयते, मार्गे तस्य कार्यं सम्पूर्तिं याति। तस्याः निष्पत्तिश्च फले भवति। अमुमेव लोकोत्तरध्यान नाम्नाऽभिधीयन्ते तथा च निर्वाणस्य विशिष्टरूपमपि मन्यन्ते।[3] विपस्सनायां सप्तप्रकारिका विशुद्धिरप्याप्यतेशीलविशुद्धिः, चित्तविशुद्धिः, दृष्टिविशुद्धिः, कांक्षावतरणविशुद्धिः, मार्गामार्गज्ञानदर्शनविशुद्धिः, पतिपदाज्ञानदर्शनविशुद्धिः, ज्ञानदर्शनविशुद्धिश्च।[4]

ध्यानस्य भेदभेदाङ्गविचारो विवादास्पदविषयोऽस्ति। सुत्तपिटके ध्यानस्य चत्वारो भेदाः प्राप्यन्ते, अभिधम्मपिटके हि तत्पञ्चभागेषु विभक्तमस्ति। रूपालम्बनोपरि चित्तस्येमाः विविधा अवस्थाः सन्ति, या हि वितर्क-विचार-प्रीति-सुख-समाधि- नाम्नाऽभिहिताः सन्ति।

वितर्कस्यार्थः - तर्कवितर्कसम्पादनम्, चित्तस्याभिनिरोपणम्, सम्यक्सङ्कल्प-सम्पादनञ्च। आरम्भणे चित्तस्यारोपणमस्य मुख्यो विषयोऽस्ति। यथा हि कस्यापि भूपतेः सान्निध्यावाप्त्यर्थं तस्य कस्यापि निकटसम्बन्धिनः उपयोगो भवति, तथैव ध्याने आरम्भणस्यापि तत्प्रकारक एवोपयोगो भवति।[5]

आलम्बनविषयकचिन्तनं हि विचार एवास्ति। चित्तं तु सततं विचारविमर्शपूर्वकं विषयसामीप्येऽनुमज्जनरतस्तिष्ठति, अथ च वितर्कमाध्यमेनारूढान् सम्प्रयुक्तधर्मानालम्बनपार्श्वे संस्थाप्य तत्पार्श्वे एव परिभ्रमति। अर्थादालम्बने चित्तस्य संयोग एव वितर्कोऽस्ति तथा च तस्य तत्रैव स्थैर्यं विचारोऽस्ति वितर्कस्योद्भूतिर्विचारात्पूर्वमेव भवति तथा च सः विचारापेक्षया स्थूलोऽप्यस्ति। परिभ्रमणं हि विचारस्य स्वभावोऽस्ति, तस्य सूक्ष्मत्वात्। यथा हि खगानां वियति सञ्चरणं वितर्कोऽस्ति, तेषामाकाशे पक्षप्रसारणञ्च विचारोऽस्ति।

1. दीघनिकाय, 3. पृ. 276, मज्झिम, 1 पृ. 494, संयुत्त, पृ. 360 इत्यादि।
2. सद्धम्मपकासिनी, पृ. 196
3. अभिधम्मत्थ संग्रह, कम्मट्ठान संग्रह।
4. धम्मसंगणि, पृ. 19, अट्ठसलिनी, पृ. 94
5. अट्ठसालिनी, पृ. 94

प्रीतेरर्थः प्रफुल्लितत्वं भवति।[1] प्रीतेरुद्भवे सति चित्तं विकसितकमलपुष्पवत्प्रसीदति। प्रीतिरियं पञ्चप्रकारिकाऽस्तिक्षुद्रिका प्रीतिः, क्षणिका प्रीतिः, अवक्रान्तिका प्रीतिः, उद्वेगा प्रीतिः, स्फुरणा प्रीतिश्च।[2]

सुखमप्येकस्य मानसिकानन्दस्यानुभूतेरभिधानमस्ति। तस्मिन् आनन्दे सर्वप्रकारिकाः मानसिक-शारीरिकबाधाः प्रसर्पन्ति। विषयस्यास्योपलब्धितो जायमानतृप्तिमाध्यमेन प्रीतिः सञ्जाते, प्रीत्याऽनया सुखस्योद्भूतिर्भवति।

कुशलचित्तस्यैकाग्रता एव समाधिरस्ति। एकाग्रता, समाधिरथवा उपेक्षाऽप्येषैवाभि-धीयते। कुशलचित्तस्यात्र सम्बन्धो रूपावचरारूपावचरलोकोत्तर-चित्तेष्वेवास्ति। कुशलचित्तस्यालम्बनः 'कम्मट्ठान'-नाम्नाऽप्यभिधीयते। कम्मट्ठानानां (कर्मस्थानानां) संख्या बौद्धधर्मे चत्वारिंशत्संख्याका कथिताऽस्ति, यथा- दस कृत्स्नाः, दसाशुभाः, दसानुस्मृतयः, चत्वारो ब्रह्मविहाराः, संज्ञा, व्यवस्थानम्, चतुर्विधाः आरूप्याश्च। एषां प्राप्तौ पञ्चबाधकतत्त्वानि सन्ति- कामच्छन्द-व्यापद-थनमिद्ध-कुक्कुच्च विचिकिच्छाभिधानि।[3] एषामुपशमः क्रमशः समाधि-प्रीति-वितर्क-सुख-विचारैर्भवति।[4]

नीवरणानामुपशमनार्थं ध्यानस्यावाप्त्यर्थञ्च साधकश्चित्तमेकस्मिन् नियतारम्भणे केन्द्रीकरोति। स विषयः 'परिकम्मनिमित्त'-नाम्नाऽभिहितोऽस्ति तथा च स अभ्यासः 'परिकम्मसमाधि' नाम्नाऽभिधीयते। अभ्यासबलेन परिकम्मनिमित्तमपहायापि केवलमन्तर्मनसि केवलमन्तर्मनसि प्रतिष्ठापितायां तत्प्रतिकृतौ चित्तमेकाग्रीक्रियते। अवस्थामिमामुग्गहनिमित्तनाम्नाऽभिधीयन्ते बौद्धाः। निमित्तस्यानुचिन्तनानुमनने जाते सति नीवरणानां क्लेशानाञ्चोपशमनं सञ्जायते, उपचारसमाधिना च चित्तस्यैकाग्र्यं सञ्जायते। तदैव प्रतिभागनिमित्तस्योद्भतिर्भवति। उग्गहनिमित्त-प्रतिभागनिमित्तयोरिदमन्तरमस्ति यदुग्गहनिमित्ते कसिणदोषस्य स्थितिः सततरूपेण भवति, प्रतिभागनिमित्तं हि दर्पणवत् सुपरिशुद्धं भवति।

बौद्धधर्मे समाधिर्भेदद्वयात्मिकाऽस्ति उपचारसमाधिरर्पणासमाधिश्च। चित्तस्यै-काग्रीकरणार्थं साधनरूपेणापीमेऽभिमन्यते। उपचारे नीवरणानां प्रहाणं सञ्जायते, अप्रणायाञ्च ध्यानस्यावाप्तिर्भवति। उपचारध्याने चित्तं यदा कदा निमित्तस्यालम्बनं करोति, यदा कदा च भवाङ्गेऽवतरति; परन्तु अर्पणाध्याने हि स्थितिरियमपसरति। तत्प्राप्तौ सत्यां चित्तस्यैकाग्रतायां स्थिरताऽऽयाति। एतदर्थं साधकस्य कृते आवास-गोचर-संलाप-व्यक्ति-

1. धम्मसंगणि, पृ. 22
2. अट्ठसालिनी, पृ. 95
3. अभिधम्मत्थ संगह, नवनीत टीका
4. नीवरणानि हि झानंगपच्चनीकानि तेसं झानंगा नेव पटिपक्खानि। विद्धंसकानि विघातकानी ति वुत्तं होती। तथाहि समाधि कामच्छन्दस्स पटिपक्खो, पीति व्यापादस्स, वितक्को थनमिद्धस्स सुखं उद्धच्चकुक्कुच्चस्स विचारो विचिकच्छाया ति पेटके वुतं, विसुद्धिमग्ग, पृ. 95

भोजन-ऋतु-ईर्यापथाभिधानां सप्तसंख्याकानां विपरीताचाराणां त्यागः करणीयो भवति।

आवासो गोचरो भस्सं पुग्गलो भोजनं उतु।
इरियापथो ति सते असप्याये विवच्चये ॥[1]

अर्पणाध्यानस्य संस्कर्त्ता परिकर्माभिधः (परिकरोति अप्पनं अभिसंकरोतीति परिकम्मनं) भवति। परिकर्मे सञ्जाते सति चित्तमस्माकं ध्यानं प्रति प्रवृत्तं भवति। अर्पणाध्यानानन्तरमुपचारानुलोमगोत्रभूप्रभृतीनामुद्भूतिर्भवति, ततश्च चित्तस्यैकाग्र्यं सञ्जायते।

1. रूपावचरध्यानम्

प्रथमध्यानम् - यदा हि चित्तं रूपं ध्यायति, तदा तं रूपावचरचित्तनाम्नाऽ-भिधीयते। अवस्थायामस्यां ध्यानस्य बाधकतत्त्वानां नीवरणानां प्रहाणं भवति तथा च वितर्क-प्रीति-सुखोपेक्षात्मका ध्यानस्य पञ्चाङ्गाश्चित्तस्य स्थितिमालम्बनोपरि स्थिरीकुर्वन्ति। द्वितीयध्यानरूपेणाप्ययमेवाभिधीयते-

'विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुशलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसंपज्ज विहरति'।[2] नीवरणैरकुशलधर्मभिश्च सुदूरं स्थितिं विधाय चित्तं वितर्कमाध्यमेन रूपालम्बनोपरि स्वकीयां स्थितिं स्थिरीकरोति। विचारेण सः अनुसञ्चरणं विदधाति। प्रीत्या तृप्तिं सुखेन च हर्षातिरेकमुत्पादयति। समेषामेषाम्माध्यमेन सः चपलतातो दूरमेव स्वं स्थापयाति। अत्रैवेदं चित्तं कायप्रश्रब्धिं चित्तप्रश्रब्धिञ्च सम्पूरयति तथा च क्षणिकसमाधिमुपचारसमाधिमर्पणासमाधिञ्चाप्नोति। ध्यानस्यास्यां प्रथमावस्थायां साधकः आवर्जन-समाधिष्ठान-व्युत्थान-प्रत्यवेक्षणात्मकपञ्चप्रकारैर्वश्याः समभ्यासं विदधाति। एभिः पञ्चाङ्गैः साधकश्चित्तं पूर्वोक्तपञ्चाङ्गेषु सततरूपेण संस्थापनार्थं शक्तिमेकत्रीकरोति।

द्वितीयध्यानम् - प्रथमरूपावचरध्यानस्य सम्प्राप्त्यनन्तरं साधकः स्मृत्या सम्प्रजन्येन च संयुतो भूत्वा ध्यानाङ्गानां प्रत्यवेक्षणं विदधाति। वितर्कविचारादयस्तं स्थूलरूपेण प्रतीयन्ते तथा च प्रीतिसुखैकाग्रताः शान्तिदायिन्यः प्रतीयन्ते। अवस्थायामस्यां पृथ्वीकसिणोपर्यनुचिन्तनद्वारा भवाङ्गं कर्त्तयित्त्वा मनोद्वारावर्जनमुद्भवति। तस्मिन्नेव पृथ्वीकसिणे चत्वारः पञ्च वा जवना उत्पद्यन्ते। केवलमन्तिमजवनो रूपावचरस्य भवति, शोषश्च कामावचरस्य भवन्ति। ध्यानस्यास्यां द्वितीयावस्थायां वितर्कस्य विचाराणाञ्चोपशमो जायते। अत एवेदं वितर्कस्य विचाराणाञ्चोपशमेन आन्तरिकप्रसादचित्तैकाग्रतायुतसमाधिना जायमानप्रीतिसुखात्मकं द्वितीयध्यानमभिधीयते। प्रीति-सुखैकाग्रताः अस्य प्रमुखाणि त्रीण्यङ्गानि सन्ति। ध्यानममुं सम्प्रसादनमर्थात् श्रद्धाप्रसादयुतमेकोदिभावं कथयन्ति बौद्धाः,

1. विसुद्धिमग्ग, पृथ्वीकसिण निर्देश
2. अभिधम्मत्थसंग्रहो पृ. 16

यथा–

'वितक्कविचारानं वूपसमा अज्झत्तं सम्पासनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति'।[1]

वितर्कस्य विचाराणाञ्चाभावे सञ्जाते सति जायमानं सम्प्रसादनमेकोदिभावश्चास्य ध्यानस्य वैशिष्ट्यमस्ति।

तृतीयध्यानम्– साधकस्य ध्यानावस्था यदा विशुद्धतया सञ्जायते, तदानीं तत्कृते द्वितीयध्यानमपि दोषग्रस्तमिव प्रतीयते। वितर्क-विचारादयः प्राथमिकध्यानद्वय एवोपशमं यान्ति। यतो हि प्रीतिस्तृष्णासहगता भवत्यतस्साऽपि परित्यज्यते। अत्र प्रीतिः स्थूला भवति, सुखैकाग्रता च सूक्ष्मा भवति। प्रीतिरूपस्थूलाङ्गस्य प्रहाणार्थं योगी पृथ्वीकसिणं पुनः पुनरचुचिन्तयति तथा च तस्मिन्नेवालम्बने चत्वारि पञ्च वा जवनानि धावयन्ते, येषामन्ते तृतीयध्यानात्मक एको रूपावचरः, शेषाश्च कामावचरा भवन्ति। ध्यानेऽत्र प्रीतिस्तु नैव भवति, केवलं सुखमेकाग्रता चावशिष्येते। उपेक्षा-स्मृति-सम्प्रजन्याः अस्य परिष्काररूपेण सन्ति, यथा–

'पीतितया च विरागा उपेक्खको च विहरति, सतो च सम्पजानो सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचक्खन्ति, उपेक्खको सति-मा सुखविहारी ति ततियं ज्ञानं उपसंपज्ज विहरति।

साधको ध्यानस्यास्य सम्प्राप्त्यनन्तरमुपेक्षाभावधारको भवति, समभवश्चापि जायते। उपेक्षेयं दसप्रकारिकाऽस्ति-षडङ्गोपेक्षा, ब्रह्मविहारोपेक्षा, बोध्यङ्गोपेक्षा, वीर्योपेक्षा, संस्कारोपेक्षा, वेदनोपेक्षा, विपश्यनोपेक्षा, तत्रमाध्यस्थोपेक्षा, ध्यानोपेक्षा, परिशुद्ध्युपेक्षा च।

क्षीणाश्रवभिक्षोः साधकस्य वा वृत्तिरुदासीना नैव भवति। सः स्मृतियुतः सम्प्रजन्ययुतश्च सम्भूयोपेक्षकः सञ्जायते। सर्वप्रथमं षडिन्द्रियाणां प्रियाप्रियालम्बनानां प्रति परिशुद्धरूपेणोपेक्षाभावं स्थापयति। इयमेव षडङ्गोपेक्षाऽस्ति प्राणिषु मध्यस्थभावस्थापनं ब्रह्मविहारोपेक्षाऽस्ति। स्वकीयसम्प्रयुक्तधर्मान् प्रति मध्यस्थभावस्थापनं बोध्यङ्गोपेक्षाऽस्ति। अत्यधिकं शिथिलभावविरहितञ्चोपेक्षासदनं वीर्योपेक्षाऽस्ति। नीवरणानां प्रहाणे सञ्जाते सति संस्काराणां ग्रहणे उपेक्षा संस्कारोपेक्षाऽस्ति। संस्कारोपेक्षेयं समाधितो जायमानाऽष्ट-प्रकारिका (ध्यानचतुष्टयमरूप्यचतुष्टयञ्च), विपश्यनातो जायमाना दसप्रकारिका (मार्गचतुष्टयं फलचतुष्टयं शून्यताविहारमनिमित्तकविहारञ्च) अस्ति। सुखदुःखयोरुपेक्षा वेदनोपेक्षाऽस्ति। पञ्चस्कन्धप्रभृतिविषयेषूपेक्षा विपश्यनोपेक्षाऽस्ति। छन्दोऽधिमोक्षप्रभृति-धर्मेषूपेक्षावृत्तिस्तत्रमध्यस्थोपेक्षाऽस्ति। तृतीयध्यानेऽग्रसुखेषूपेक्षाभावो ध्यानोपेक्षाऽस्ति। नीवरण-वितर्कप्रभृतिविरुद्ध-धर्माणामुपशमं प्रत्यप्युपेक्षाभावः परिशुद्ध्युपेक्षाऽस्ति।

1. विसुद्धिमग्ग : दी नि 1, पृ. 65-66

उपेक्षायाः प्रकारेष्वेषु षडङ्गोपेक्षा, ब्रह्मविहारोपेक्षा, बोध्यङ्गोपेक्षा, मध्यस्थोपेक्षा, ध्यानोपेक्षा, परिशुद्ध्युपेक्षा चार्थत एकैव सन्ति, तत्र केवलमवस्थाया भेदोऽस्ति। संस्कारोपेक्षा विपश्यनोपेक्षा चाप्येतादृश्यौ एव स्तः। अत्र ध्यानोपेक्षाऽधिकमभिप्रेताऽस्ति।

चतुर्थध्यानम्- ध्यातुस्तुरीयावस्थायां तृतीयध्यानमपि सदोषं दरीदृश्यते। अत्रापि पञ्चविधवश्याः अभ्यासः क्रियते। तस्मिन् समये साधको विचारयति यत्तृतीयध्यानस्य सुखं स्थूलमस्ति, अन्ये भागाश्च दुर्बलाः सन्ति, अथ च चतुर्थध्यानं शान्तिदायकमस्ति, उपेक्षा-वेदना-चित्तैकाग्रताः शान्तिकराः सन्ति। एतद्विचारानन्तरं सः स्थूलाङ्गानां प्रहाणार्थं शान्ताङ्गानामवाप्त्यर्थञ्च पृथ्वीकसिणमनुचिन्त्य तदालम्बनं विधाय मनोद्वारावर्जनमुत्पादयति। ततश्च तस्मिन्नालम्बने चतस्त्रः पञ्च वा जवनाः धावन्ति, येषामन्ते एको रूपावचरश्चतुर्थध्यानस्य वसति। विसुद्धिमग्ने चतुर्थध्यानस्य लक्षणमित्थं प्रतिपादितमस्ति- 'सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्स दोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं ज्ञानं उपसंपज्ज विहरति'।

चतुर्थध्यानस्य सम्प्राप्तेः पूर्वमेव कायिकं सुखं दुःखञ्च विनश्यति, सौमनस्यं दौर्मनस्यञ्च सम्पूर्तिं याति। सौमनस्यं हि चतुर्थध्यानोपचारक्षणे प्रहीणं भवति तथा च दुःखं दौर्मनस्यं सुखञ्च प्रथमोपचारक्षणे प्रहीणं भवति।

विविधावर्जनानां प्रथमध्यानोपचारे सुशान्तानां दुःखेन्द्रियाणामुत्पत्तिदशमसका-दिकीटादीनां दंशनेन सम्भवति, न हि अर्पणया। द्वितीयध्यानोपचारक्षणे यद्यपि चैतसिकदुःखस्य प्रहाणं भवति, तथापि वितर्कविचारयोः कारणेन चित्तस्योपघातः सम्भवति; परन्त्वर्पणायां वितर्कविचारयोरभावात्तस्य काऽपि सम्भावना नास्ति। एवमेव तृतीयध्यानोपचारक्षणे यद्यपि कायिकसुखस्य निरोधो भवति, तथापि सुखप्रतययरूप्रीति-साहचर्यात् कायिकसुखस्योत्पत्तिः सम्भवाऽस्ति किन्त्वर्पणायां प्रीतेरत्यन्तनिरोधादस्याः सम्भावना नैव स्थास्यति। एवमेव चतुर्थध्यानस्योपचारक्षणेऽर्पणाप्राप्तोपेक्षाया अभावात्तथा सुष्ठुरूपेण चैतसिकसुखातिक्रमाभावाच्चैतसिकसुखस्योत्पत्तिः सम्भवति; परन्त्वर्पणायामस्याः सम्भवति; परन्त्वर्पणायामस्याः सम्भावना नास्ति।[1]

चतुर्थध्यानमिदमदुःखरूपमसुखरूपञ्चास्ति। उपेक्षारूपेणापीदमाभिधातुं शक्यते। उपेक्षयाऽनया स्मृतौ परिशुद्धिरायाति। यद्यपि प्रथमध्यानत्रयेष्वप्यस्या उपेक्षायाः स्थितिर्भवति, तथापि परिशुद्धावस्थायां तस्याः स्थितिर्नैव भवति।

एवञ्च प्रथमध्याने सुत्तपरम्परादृशा वितर्क-विचार-प्रीति-सुखैकाग्रताभिधानि पञ्चाङ्गानि विद्यन्ते। द्वितीयध्याने वितर्कविचारयोः समाप्तिर्भवति। तृतीयध्याने प्रीतिर्नैव भवति तथा च चतुर्थध्याने सुखाभावात्केवलमेकाग्रतैवावशिष्यते।

1. बौद्धधर्म दर्शन, पृ. 74; विसुद्धिमग्ग (हिन्दी) भाग-1, पृ. 14

ध्यानभेदस्यैकान्यपरम्परा- बौद्धसाहित्ये ध्यानस्य भेदानामेकाऽन्यपरम्पराऽपि दृष्टिपथमायाति। अभिधर्मानुसारं ध्यानस्य पञ्चभेदा भवति। तस्य प्रथमो भेदो ध्यानस्य भेदचतुष्टयपरम्परातः पृथक् नैवास्ति। ध्यानचतुष्टयपरम्परायाः द्वितीयं ध्यानं ध्यानपञ्चकपरम्परायां द्वितीय-तृतीयभेदयोर्विभज्यते। एवञ्च ध्यानचुष्टयस्य तृतीयं चतुर्थञ्च ध्यानं ध्यानपञ्चकस्य चतुर्थं पञ्चमं च ध्यानमस्ति।

2. अरूपध्यानम्

रूपावचरध्यानस्य तुरीयाथवा पञ्चमध्यानस्यावस्थानन्तरं यद्यपि निर्वाणस्य साक्षात्कारः सम्भवति, तथापि साधको निर्वाणनिराकारालम्बनोरि ध्यानं करोति, इदमेवारूपावचरध्यानमस्ति। अस्य चतस्रोऽवस्थाः भवन्ति। प्रथमावस्थायां साधकोऽनन्तमाकाशं विचारयति। द्वितीयावस्थायामनन्ताकाशस्य स्थूला प्रतीतिर्भवति तथा च विज्ञानस्य सूक्ष्मा प्रतीतिः सञ्जायते। अरूपध्यानस्य विज्ञानायतनरूपेयं द्वितीयावस्थाऽस्ति। तृतीयावस्थायामाकिञ्चन्यायतनोपरि तथा च तुरीयावस्थायां नेवसञ्ञानासञ्ञायतनोपरि ध्यानं क्रियते। साधकोऽत्र क्रमशः पूर्वतरालम्बनं स्थूलं पश्चात्तरालम्बनञ्च सूक्ष्ममभिमन्यते।

3. लोकोत्तरध्यानम्

उपर्युक्तरीत्या रूपध्यानारूपध्यानयोर्माध्यमेन साधकः परिशुद्धसमाधिमधिगच्छति। निर्वाणरूपस्यास्य फलस्य लोकोत्तरध्यानेनोपलब्धिः क्रियते। सन्दर्भेऽस्मिन् लोकोत्तरभूमे-रथवाऽपरियापन्नस्य कथनं कृतमस्ति।

रूपावचरध्यानेऽरूपावचरध्याने चापि संयोजनबीजानां सद्भावः सम्भावितो भवति, लोकोत्तरध्याने तस्य प्रहाणं क्रियते। सत्कायदृष्टि-विचिकित्सा-शीलव्रतपरामर्श-कामच्छन्द-प्रतिघ-रूपेरागारूपराग-मानौद्धत्याविद्याभिधानि दससंख्याकानि संयोजनानि सन्ति। यद्यपि तेषां प्रहाणं नीवरणरूपेण भवति, तथापि यानि बीजानि अवशिष्टानि जायन्ते, तेषां विनाशो लोकोत्तरध्यानेन सम्पद्यते। लोकोत्तरध्याने एव क्रमशः स्रोतापत्ति-सकृदागाम्यनागाम्यर्हदवस्थाः प्राप्यन्ते। लोकोत्तरभूमौ चित्तस्याष्टस्ववस्थासु प्रत्येकावस्थायां पञ्चविधरूपध्यानस्याभ्यासं साधकः करोति। एवञ्च लोकोत्तरचित्तस्य चत्वारिंशद्भेदाः सञ्जायन्ते। लोकोत्तरध्यानमेव परिशुद्धध्यानमभिधीयते।

बौद्ध-जैनसम्मतध्यानस्वरूपस्य तुलना- बौद्धधर्मोपवर्णितोक्तध्यानस्वरूप-विचारणेनेदं स्पष्टमस्ति यद् बौद्धधर्मे ध्यानं निर्वाणसाधकमात्रमेवाभिमन्यते। जैनधर्मेऽपि यद्यपि ध्यानस्य आर्त-रौद्र-धर्म-शुक्लध्यानाख्याश्चत्वारो भेदाः कृताः सन्ति; परन्त्वेते संसारस्य निर्वाणस्य चापि साधकाः सन्ति। प्रथमे द्वे ध्याने संसारस्य परिवर्धके स्तः, अन्तिमे च द्वे ध्याने निर्वाणसाधके स्तः। धर्मध्यानं शुभध्यानमस्ति, शुक्लध्यानञ्च शुद्धध्यानमस्ति।

पृथक्त्ववितर्क–एकत्ववितर्क–सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति–व्युपरतक्रियानिवतिरूपेण शुक्लध्यानं चतुर्विधमस्ति। प्रथमं पृथक्त्ववितर्कध्यानं मन–वन–कायेति योगत्रयधारकेणष्टमगुणस्थानपर्यन्तस्थजीवानां भवति। द्वितीयमेकत्ववितर्कध्यानं त्रिष्वप्येकस्य कस्यापि योगधारकस्य द्वादशगुणस्थानवर्तिजीवस्य भवति। तृतीयं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं केवलं काययोगधारकस्य त्रयोदशगुणस्थानस्यान्तिमे भागे भवति। तुरीयञ्च व्युपरतक्रियानिवर्तिध्यानं योगरहितजीवानां चतुर्दशगुणस्थाने भवति।

तत्त्वार्थसूत्रकारेणाचार्योमास्वामिना वितर्कं श्रुतज्ञानमिति प्रकथितमस्ति[1], अर्थव्यञ्जनस्य योगस्य च परिवर्तनं विचारमिति प्रतिपादितमस्ति।[2] प्रथमं पृथक्त्ववितर्काख्यं शुक्लध्यानं वितर्कविचारयुतं भवति, द्वितीयञ्चैकत्ववितर्कं विचाररहितं वितर्कसहितञ्च मणिवदचलमस्ति। प्रथमभेदात्मकशुक्लध्यानं प्रतिपात्यप्रतिपातीत्युभयं भवति। बौद्धधर्मे वितर्कापेक्षया विचारस्य विषयः सूक्ष्मोऽभिमन्यते। तस्य वृत्तिरपि शान्ताभिमन्यते। प्रथमशुक्लध्याने वितर्कविचारयोर्द्वयोरपि ध्यानं क्रियते। द्वितीयशुक्लध्याने विचारो नैवास्ति। बौद्धधर्मे सर्वाणि ध्यानानि प्रतिपातिरूपेणाभिहितानि सन्ति, परञ्च जैनधर्मे प्रथमध्यानमेव प्रतिपात्यप्रतिपातीत्युभयरूपेण प्रतिपादितमस्ति।

एवञ्च श्रमणसंस्कृतेर्बौद्धधर्म–जैनधर्मेति शाखयोः साधनाक्षेत्रे ध्यानस्य कृते पर्याप्तरूपेण महत्त्वं प्रतिपादितमस्ति। जैनधर्मे ध्यानं जगतो निर्वाणस्य चोभयोः क्षेत्रे नियोजितमस्ति; परन्तु बौद्धधर्मे तन्निर्वाणप्राप्तिपर्यन्तमेव सीमितमस्ति। एतदतिरिच्य समष्टिरूपेण कथितुं शक्यते यदुभयसाधनयोर्ध्यानस्य परिपूर्णोपयोगिताऽस्ति, अपि च तस्य विस्तृतं विश्लेषणमपि कृतमस्तीत्यलं विस्तरेणेति शम् ।।

* * *

1. वितर्कः श्रुतम्, तत्वार्थसूत्र, 9–43
2. वीचारोऽर्थव्यंजनयोगसंक्रान्तिः, वहि, 9–44

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020
शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

विष्णुपुराणे पुरुषः, प्रकृति एवं सृष्टितत्त्वम्

डॉ. सायनिका गोस्वामी*

सूचनम्

प्राचीनपुराणानां मध्ये विष्णुपुराणमन्यतमम्। सामाजिकदृष्ट्या धार्मिकदृष्ट्या च विष्णु-पुराणस्य माहात्म्यं सर्वैः स्वीक्रियते। पुराणस्य पञ्चलक्षणानि अस्मिन्नेव पुराणे सम्पूर्णतया उपलभ्यन्ते। विष्णुपुराणं षट्सु भागेषु विभज्यते। तत्र वक्ता पराशरः श्रोता मैत्रेयश्च। प्रथमांशे तत्र सर्ग-प्रतिसर्गयोः व्याख्यानं भवति। तत्र प्रथमांशस्य द्वितीये-पञ्चमे-अध्याये च सृष्टितत्त्वं विचार्यते।

उल्लेखनीयं यद्दार्शनिक-विषयाणां महत्वपूर्णसमावेशेन पुराणसाहित्यमतिशोभनं वर्तते। विष्णुपुराणे सर्ग-प्रतिसर्गप्रतिपादनावसरे सृष्टितत्त्वविवरणे प्रकृति-पुरुषयोर्समावेशः दार्शनिकमाहात्म्यमेव उत्कर्षयति। अधुना सर्वत्र सृष्टितत्त्वविवरणे प्रकृति- पुरुषयोर्समावेशः अस्य दार्शनिकमहात्म्यमेव उत्कर्षयति। अधुना सर्वत्र सृष्टिरहस्यस्य गुरुत्वमुपलब्धम्। विष्णु-पुराणे सांख्यादिकृतायाः सृष्टिव्याख्यायाः प्रभावेन तथा भगवतः विष्णोः सर्वोन्मुखीप्रभावं मनसि कृत्वा सृष्टितत्त्वव्याख्यानं भवति। तत्र मञ्जुलसरल-भाषाभ्यां प्रयोगः अस्य अन्यतममाकर्षणम्। तथा च विषयस्य मार्मिकविश्लेषणम् अन्यः एकः उल्लेखनीयः विषयः।

विष्णु एव सृष्टेः मूलम्

विष्णु-पुराणे भगवान् श्रीकृष्ण एवं परंब्रह्म परमात्मास्वरूपः। स रूपवर्णादिरहितः, विनाशरहितः जन्मवर्जितश्च। ब्रह्मणः विष्णोः वा प्रथमप्रकाशः पुरुषरूपः। तदनन्तरं व्यक्ताव्यक्तकालरूपः अर्थात् प्रधानपुरुषव्यक्तकालानां जगत्कारणानामपि कारणम् अयं विष्णुः। विष्णोः पुरुषादिरूपेण प्रकाशः क्रीडारतबालकस्य चेष्टावत् मन्यते विष्णुपुराणे।

अध्यापकः H.H. Wilson महाभागः मतं पोषयति यद् विष्णुपुराणस्य सृष्टितत्त्वं सांख्यदर्शनात् गृह्यते। यद्यपि प्रभावः उल्लेखनीय एव तथापि सांख्यदर्शनवत् विष्णुपुराणे प्रकृतिः स्वाधीना नास्ति। अत्र भगवता विष्णुना उत्पादितेन क्षोभेन जगतः उत्पत्तिः दर्शिता।

---

* प्रोजेक्टफेलो, संस्कृतविभागः गोहाटी विश्वविद्यालयः, गोहाटी, असमः

अत्र सृष्टेः प्रारम्भतत्त्वं विष्णु एव। स हि सृष्टिकाले प्रकृतिपुरुषयोर्मध्ये क्षोभं जनयति येन तौ सृष्टिकार्ये उन्मुखौ भवतः। अर्थात् अत्र विष्णुः न केवलं जगतः कारणम् अपि तु प्रकृत्याः कारणम्। अत एव स एव परं ब्रह्म परमसत्यस्वरूप इति।

यथोक्तम्–

"ब्रह्मस्वरूपिणं देवं जगतो प्रभावाप्यायाम्।" (विष्णु–पुराण, 1.4.5)

तस्माद् जगतः उत्पत्तिः भवति, अपि च काले प्रतिसर्गे समग्रं जगत् तं प्रति एव गच्छति। स स्वभिन्नम् अन्यं किमपि नोत्पादयति। स एव जगत् स्वयम्[1]। स एव स्रष्टा सृष्टश्च। स रक्षकः रक्षितश्च। तथा च स एव ध्वंसकः ध्वंसितश्च। विष्णुः कालरूपेण प्रकृति–पुरुषयोः संयोगं वियोगं सः च घटयति[2]। अर्थात् सृष्टिप्रक्रियायां महत्वपूर्णभूमिकां गृहणाति काल इति स्पष्टतया विष्णुपुराणे उल्लिखितं भवति।

प्रलयकाले प्रकृतेः गुणानां साम्यावस्था अस्ति। प्रकृतिः पुरुषात् वियुक्ता तिष्ठति परन्तु तौ कालरूपौ स्तः। यदा सृष्टिकालः उपस्थितो भवति तदा परमात्मा सः हरिः स्वेच्छया परिणामिन्यां प्रकृतौ एवं अपरिणामिरूपे पुरुषे प्रविष्टः सन् तयोः क्षोभं जनयति। यथा निकटवर्तिगन्धः मनसः चञ्चलतामुत्पादयति तथा परमेश्वरः तयोः क्षोभं जनयति। प्रकृतिगताभ्यां सङ्कोच–विकाशाभ्यां स पुरुषोत्तमः क्षोभ्यः क्षोभकश्च। अर्थात् विष्णुपुराणदिशा पुरुषप्रकृतिकालेषु च केवलं भगवतः विष्णोरेव स्थितिः। स एव सृष्टिस्थितिलयनिमित्तं ब्रह्माविष्णुमहेशरूपसंज्ञां प्राप्नोति। अत एव स विष्णुः वरिष्ठः वरदः एवं च वरेण्यः।[3] स एव परंब्रह्म विष्णुः निराकरः, अक्षराव्ययः रूपादिरहितश्च। सृष्ट्यादिविभिन्नकार्यवशात् च तस्य भिन्नस्वरूपत्वम्। सः सर्वत्र अस्ति समस्तञ्च तस्मिन्नेव वसति अत एव सः वासुदेवः।[4]

विष्णुपुराणे प्रकृतिः

या कार्यकारणशक्तियुक्ता सर्वदा एकरूपा एवम् अव्यक्ता सा सूक्ष्माप्रकृतिरिति ऋषिश्रेष्ठानां कथनम्। तदेव प्रधानम् अन्याश्रयामेयमंजरं, निश्चलं, शब्दस्पर्शविहीनं,

---

1. विष्णोः सकाशात् सम्भूतं जगत् तत्रैव संस्थितम्।
स्थितिसंयमकर्त्ताऽसौ जगतोऽस्य जगच्च सः।। (विष्णुपुराणम्, 1.1.1)
2. विष्णोः स्वरूपात् परतो हि ते द्वे रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र।
तस्यैव तेऽन्येन धृते वियुक्ते रूपेण यत् तद् द्विज कालसंज्ञम्।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.24)
3. य एव सृज्यः स च सर्गकर्त्ता स एव पात्यन्ति च पाल्यते च।
ब्रह्माद्यवस्थाभिरशेषमूर्त्तिर्विष्णुर्वरिष्ठो वरदो वरेण्यः।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.70)
4. सर्वत्रासौ समस्तञ्च वसत्यत्रेति वै यतः।
ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.12)

रूपरहितं त्रिगुणात्मकञ्च।[1] उल्लेखयोग्यं यत् प्रकृत्याः प्रधान इति संज्ञा। तद् प्रधानम् अनादि, अव्यक्तं, जगतः उत्पत्तिस्थलं तथा च सकलकार्याणां लयस्थलञ्च। सा प्रकृतिः सदसदात्मिका सूक्ष्मा नित्या च।[2] प्रकृतेः महत्वं पुनः प्रदर्शनार्थमेवमुच्यते यत् सृष्टेः पूर्वं प्रलयात् परं च समस्तं जगत् तया व्याप्तमासीत्।[3] वेदज्ञाः ब्रह्मवादिनः उक्तवन्तः यत् प्रलयकाले दिवा–रात्रि–आकाश–भूमि–अन्धकारः किंवा ज्योतिः किमपि नासीत्। बुद्ध्या इन्द्रियेण च अजेयानां प्रकृति–पुरुषयोः ब्रह्मणश्च उपस्थितिरासीत्।[4] महाप्रलयकाले च समग्रं जगत् प्रधानं प्रति एव गच्छति। अत एव तद् प्रधानं प्रकृतिरिति संज्ञां प्राप्नोति[5]। एवं दृश्यते यत् विष्णु–पुराणस्य प्रकृतिस्वरूपेण सांख्यकारिकायाः प्रकृत्याः साम्यमस्ति एव। यथा सांख्ये अपि प्रकृतिः त्रिगुणमयी, अव्यक्ता, सामान्या, विषयात्मिका प्रसवधर्मिणी च।[6] उभयत्र प्रकृतिः कार्यकारणशक्तियुक्ता। अपि च उभयत्र प्रकृत्या जगतः उत्पत्तिः कथिता।

विष्णुपुराणे पुरुषः

विष्णु–पुराणे पुरुषः प्रथमप्रकाशः, सांख्ये तु पुरुषः स्वतंत्र अस्ति। सृष्टिकार्ये अपि विष्णु एव पुरुषः, प्रकृतिं च प्रेरयति इति पूर्वोल्लिखितम् अस्ति। प्रकृति–पुरुषयोः संयोगेन जगतः उत्पत्तिः स्यात्। प्रलयकाले कालस्वरूपेण तौ वियुक्तौ भवतः। सर्गकाले पुरुषेच्छया प्रकृतिसंयोगेन गुणसाम्ये गुणव्यञ्जनं अर्थात् गणवैषम्यं भवति।[7] उल्लेखनीयं यत् प्रधानादि सर्वे प्रकृति–विकृतयः जडाः पुरुषः तु चेतनः। भौतिकसृष्टि–प्रक्रियायां प्रकृत्याः महत्वमधिकं परन्तु पुरुषसंयोगं विना सृष्टिरसम्भवः। अपि च ब्रह्माण्डसृष्टौ अपि पुरुषस्य अधिष्ठानम् आवश्यकम् अस्ति।[8] उल्लेखयोग्यं यत् सांख्यवत् विष्णुपुराणे पुरुषस्य बहुत्वं न सिद्धम्।[9]

---

1. अव्यक्तं कारणं यत् तत् प्रधानमृषिसत्तमैः।
   प्रोच्यते प्रकृतिः सूक्ष्मा नित्यं सदसदात्मकम्।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.19)
2. अक्षय्या नान्यदाधारममेयमजरं ध्रुवम्।
   शब्दस्पर्शविहीनं तद् रूपादिभिरसंहितम्।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.20)
3. त्रिगुणं तज् जगदयोनिरनादिप्रभवाप्ययम्।
   तेनाग्रे सर्वमेवासीद् व्याप्तं वै प्रलयादनु।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.21)
4. नाहो न रात्रिर्न नभो न भूमिर्नासीत् तमो ज्योतिरभच्च नान्यत्।
   श्रोतादिबुद्ध्यानुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत्।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.23)
5. प्रकृतौ संस्थितं व्यक्तमतीतप्रलये तु यत्।
   तस्मात् प्राकृतसंज्ञोऽयमुच्यते प्रतिसञ्चरः।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.25)
6. त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि...(सांख्यकारिका 11)
7. गुणसाम्यात् ततस्तस्मात् क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने।
   गुणव्यञ्जनसम्भूतिः सर्गकाले द्विजोत्तम।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.33)
8. पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च। महादाद्या विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.53)
9. प्रधानत्वेन समं त्वचा बीजमिवावृतम्। वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.35)

विष्णु-पुराणे प्रथमांशे प्रथमेऽध्याये अन्यः एकः पुरुषः उपलभ्यते। स तु महापुरुषः- परमात्मा स्वयं विष्णुः। सृष्टिकार्ये प्रवृत्तः पुरुषः तस्यैव महापुरुषस्य प्रकाशमात्रः। अर्थात् पुरुषः आत्मा, महापुरुषः परमात्मा।

सृष्टिप्रक्रिया

विष्णुः प्रकृतिपुरुषयोः क्षोभस्य जनको भवति। आकाशादौ भूते ब्रह्मादिजीवरूपेण स व्यक्तस्वरूपः। सर्वेश्वराणामपि ईश्वरः। यदा गुणत्रयस्य वैषम्यं जायते तदा असमानायाः सृष्टेः विकाशः जायते। प्रधानं पुरुषस्य (क्षेत्रज्ञस्य) नेतृत्वं करोति। प्रकृत्याः प्रथमविवर्तनं महत्तत्त्वम्। प्रधानेन तदा महत्तत्त्वं तथा आव्रियते यथा बीजं त्वचा।[1] इदं महत्तत्त्वं त्रिविधं भवति। यथा- सात्विकं राजसं तामसञ्च। महत्तत्त्वस्य प्रथमपरिणामः सात्विकः, द्वितीयः तैजसः, तृतीयः भूतादि तामसः वा। एते त्रिविधाः अहंकाराः महत्तत्त्वाद् जायन्ते। त्रिगुणयुक्तत्वात् ये भूतेन्द्रियदेवानां उद्‌भवे हेतवः।[2] एवं यथा प्रधानं महत्तत्त्वं तथा महत्तत्त्वम् अहंकारान् समावृणोति। तदा तामसाहंकारो विकृतो भूत्वा शब्दतन्मात्रं सृजति। शब्दतन्मात्रात् आकाशस्य च स्फुरणं भवति। अयं तामसाहंकारः आकाशं शब्दतन्मात्रञ्च समावृणोति। तदा आकाशः विकृतो भूत्वा स्पर्शतन्मात्रं सृजति। तस्मात् स्पर्शतन्मात्रात् वायोः उत्पत्तिर्जायते। वायुं आकाशः समावृणोति। एवं वायौ क्षोभोत्पन्नेन रूपतन्मात्रं ज्योतिः च जायेते। पुनः वायुः ज्योतेः रूपगुणादिकं ज्योतिं च समावृणोति। तदा ज्योतिः क्षुभितं भूत्वा रसतन्मात्रं सृजति। तस्मात् रसगुणविशिष्टस्य जलस्य सृष्टिः भवति। जलं ज्योतिः समावृणोति। येन जले क्षोभोत्पन्नेन गन्धतन्मात्रस्य सृष्टिः भवति। तस्मात् गन्धतन्मात्रात् सङ्घातजनिता पृथवी जायते। एवं तामसाहंकारात् क्रमशः भूतानां उत्पत्तिः कथ्यते।

पुनः दशेन्द्रियाणां उत्पत्तिः तैजसाहंकारात्, तथा च दशेन्द्रियानां अधिष्ठातृणां देवानां तथा च एकादशेन्द्रियस्य मनसः सात्विकाहंकारात् च उत्पत्तिर्जायते।[3]

पूर्वोल्लिखितानि भूतानि आकाशः-वायुः-तेजः-सलिलं पृथिवी चेमानि उत्तरोत्तरं शब्दस्पर्शादिगुणयुक्तानि। यथा- आकाशस्य विशेषगुणः शब्दः, वायोः स्पर्शः, तेजसः रूपं, सलिलस्य रसः एवं पृथिव्याः गन्धश्च। एतानि पञ्चभूतानि परस्परसंघातेन विना प्रजासृष्टौ अक्षमानि।[4]

---

1. भूतेन्द्रियाणां हेतुः स त्रिगुणत्वान्महामुने।
   यथा प्रधानेन महान् महता स तथावृतः।। (विष्णुपुराणम्, 36.36.9)
2. भूततन्मात्रसर्गोऽयमहंकारात् तु तामसात्।
   तैजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा वैकारिका दश।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.46)
3. नानावीर्याः पृथगभूतास्ततस्ते संहतिं विना।
   नाशक्नुवन् प्रजाः स्त्रष्टुमसमागम्य कृत्स्नशः।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.51)
4. नारिकेलफलस्यान्तबीजं बाह्यदलैरिव।
   जुषन् रजोगुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः।। (विष्णुपुराणम्, 1.2.60-61)

अत एव सृष्टिनिमित्तं अन्यान्यसंयोगेन परस्पराश्रयेण पुरुषस्य अधिष्ठानं एवं मनसः अनुग्रहवशात् इदं महत्तत्त्वं विशेषमहाभूतपर्यन्तं सर्वे मिलिताः सन्तः ब्रह्माण्डं उत्पादयन्ति। क्रमशः यदा अस्य जलबुदसमस्य अण्डस्य वृद्धिर्भवति, अव्यक्तस्वरूपमयं जगत्पतिः विष्णुः व्यक्तरूपं धारयित्वा ब्रह्मारूपेण अस्मिन् अण्डे अवस्थितो भवति। इदं अण्डं सर्वतः प्राक्भूतेभ्यः दशगुणाधिकैः जलाग्निवाय्वाकाशैः आवृतमस्ति। भूतानि तहत्तत्त्वेन महत्तत्त्वं पुनः प्रकृत्या आवृतं भवति। एवं ब्रह्माण्डं नारिकेलफलवत् सप्ततत्त्वै आवृतमस्ति। यत्र विश्वेश्वरो हरिः रजोगुणालम्बनेन ब्रह्मारूपेण सृष्टिकार्ये प्रवृत्तो भवति।[1] सः सत्वगुणयोगात् सृष्टिकार्यात् परं कल्पविकल्पनापर्यन्तं सृष्टान् पालयति च। अस्मिन् अण्डे पर्वतेन सह द्वीपसमुद्रादयः देवासुरेण यह मनुष्यः ज्योतिष्कल्पनापर्यन्तं सृष्टान् पालयति च। अस्मिन् अण्डे पर्वतेन सह द्वीपसमुद्रादयः देवासुरेण सह मनुष्यः ज्योतिष्कमण्डलेन सह समस्तलोकाः (भूः भुवः स्वः) जायन्ते। तथा च कल्पान्ते तमोगुणालम्बनेन रूद्ररूपं धारयित्वा अखिलभूतं संहरति। संहारानन्तरं जगत् समुद्ररूपे परिणत्वा अनन्तनागशय्यायां शेते च। अनन्तरं ब्रह्मरूपं धारयित्वा पुनः सृजने रतो भवति।

ब्रह्मणा यत् सृष्टम्

विष्णुपुराणस्य प्रथमांशे पञ्चमे अध्याये सृष्टेः अन्यदेकं चित्रमुपलभ्यते। प्रोविलसन् महाभागाः एतद् मतं पोषयन्ति यत् पूर्व कृता औपदानिक-सृष्टिः अत्र परिपूर्णा भवति। "We have here to do with final productions, or the forms in which the previously created elements and faculties are more or less aggregated." विष्णु-पुराणे तत्र ब्रह्मणः सृष्टिः क्रमशः वर्णिता भवति। ब्रह्मणः प्रथमा सृष्टिः अवज्ञया प्रारम्भो अभवत् यत्र केवलं अन्धकार आसीत्। ततः तमः-मोह-महामोहः-तामिस्र-अन्धतामिस्रः चेति पञ्चप्रकाराणाम् अविद्यानामुत्पत्तिरभवत्। सांख्यदर्शनमतेन अपि एताः अविद्याः आत्मनः मुक्तिं बाधते। एताभ्यः वृक्षाः जायन्ते। पुनः ब्रह्मणा जन्तवः, देवानां, मानवानां च सृष्टिः क्रियते। एवं प्रकारेण सप्तप्रकारकाः सृष्टिः वर्ण्यते अत्र। यत्र अन्यप्रकारद्वयमपि प्राप्यते। तद् यथा-अनुग्रहः कौमारसृष्टिः च। पद्मादिपुराणवत् विष्णु-पुराणे एतेषां विस्तृतव्याख्या न उपलभ्यन्ते। सांख्यदर्शने अपि अस्याः सृष्टेः उल्लेखः प्राप्यते। सनत्कुमारादयः ब्रह्मणः मानसपुत्राः कौमारसृष्टि इति उच्यते।

पुनः पराशरानुग्रहात् मैत्रेयेन एतानां विस्तृतव्याख्या क्रियते। तत्र उक्तं यत् ब्रह्मा देवादिकं स्त्रष्टुं स्वशरीरं योजयेत् प्रथमतः प्रजापतेः तमोद्रेकेन तस्य जघनात् असुराणां

1. त्यक्ता सा तु तनुस्तेन सत्वप्रायमभूद् दिनम्।
ततो हि बलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा।। (विष्णुपुराणम्, 1.5.34)

सृष्टिः भवति। सृजनात् परं स तमोमात्रात्मिका– तनुः ब्रह्मणा परित्यक्तः सन् रात्रिरभवत्। पुनः सत्वोद्रेकेन तस्य मुखात् सुराणामुत्पत्तिः कथ्यते। स परित्यक्त तनुः दिवाऽभवत्। एत एव असुराः रात्रौ, देवाः दिवायां च बलवन्तः।[1]

तदन्तरं स ब्रह्मा सत्वमात्रात्मिकाम् अन्यतनुम् अगृहणत्। तदा पितृणां सृजनमभवत् यदा तस्यापि शरीरस्य त्यागो भवति स तनुः संन्ध्या अभवत्। अनन्तरं ब्रह्मणः रजोमात्रात्मकात् तनोः मानवानां सृष्टि अभवत्। इयं ज्योत्सना प्रातःकाल इति कथ्यते। अत एव मानवाः प्रातःकाले पितरः सन्ध्यासमये च बलवन्तः। इमाः ज्योत्सना–दिवा–सन्ध्या च ब्रह्मणः त्रिगुणाश्रितानि शरीराणि। तदनन्तरं रजोमात्रात्मिकां तनुं ग्रहणात् ब्रह्मणः क्षुधाः कोपः च अजायेताम्। सः ब्रह्मा तदा क्षुधात्मकः सन् अन्धकारे क्षुत्क्षामानां सृष्टिमकरोत्। ते प्रभुं भक्षितुं धावन्ति। एतेषां मध्ये ये भक्षितुं गच्छन्ति ते यक्षाः अपि च ये तान् वारयन्ति ते राक्षसाः।[2] यक्षान् दृष्ट्वा वेधसः शिरांसि केशहीनानि भवन्ति। पुनः केशाः तेषां मस्तके उद्गच्छन्ति। एवं सर्पणात् ते सर्पाः एवं हीनत्वात् अहि इति कथ्यन्ते। तदा ब्रह्मा स्वयं क्रुद्धः सन् तान् क्रोधयुक्तान् करोति।[3] एते कपिशवर्णाः उग्राः च।

एवं च ब्रह्मणः शरीरात् गन्धर्वानां उत्पत्तिः भवति। पुनः स प्रजापतिः पक्षीप्रभृतीनां तिर्यकानां सृष्टिः अकरोत्। ब्रह्मणः रोमात् फलयुक्ताः औषधयः जाताः। स ब्रह्मा कल्पादौ पशूनां औषधीनां च सृष्टिं कृत्वा त्रेतायुगप्रारम्भे तान् यज्ञे अयोजयेत्। तेन सकलप्रकाराणां यज्ञानामपि सृष्टिः क्रियते।

उल्लेखनीयं यत् ब्रह्मणः प्रतिसर्गकाले प्राणिनां पूर्वेस्थितगुणानां एव प्रादुर्भाव अस्ति। स ब्रह्मा वेदानुसारं देवानां नामानि कार्यभेदान् च निरूपयति स्म। ऋषीणां मध्ये यः यत् कर्तुं समर्थः, वेदे तस्य यादृशः नाम उपलभ्यते तादृशः नाम कर्म च तस्मै अददत्। ऋतोः पुनरागमने यथा पूर्ववत् लक्षणमुपलभ्यते तथैव युगे युगे जीवनामुपतिः एवंरूपा एव।[4] तुलनीयम्–

एवं सृष्टेः इच्छया ब्रह्मा कल्पादौ सृज्यशक्त्या प्रेरितः सन् एवंरूपेण सृष्टिकार्ये रतो भवति।

---

1. मैवं भो रक्ष्यतामेष यैरुक्तं राक्षसास्तु ते।
उचुः खादाम इत्यन्ये ये ते यक्षास्तु नक्षणात्।। (विष्णुपुराणम्, 36.36.9)
2. सर्पणात् तेऽभवन् सर्पा हीनात्वादहयः स्मृताः।
ततः क्रुद्धो जगद्स्रष्टा क्रोधात्मनो विनिर्ममे।। (तत्रैव, 1.2.45)
3. तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः।
हिंस्राहिंस्रे मृदुक्रुरे धर्म्माधर्म्मावृतानृते....।। (तत्रैव, 1.5.61)
4. करोत्येवंविधां सृष्टिं कल्पादौ स पुनः पुनः।
सिसृक्षाशक्तियुक्तोऽसौ सृज्यशक्तिप्रचोदितः।। (तत्रैव, 1.5.67)

साख्येन साम्यं-वैषम्यं वा-

तर्हि उपलभ्यते यत् विष्णु-पुराणे सृष्टेः श्रेयं विष्णवे अर्पितम्। विष्णु एव सत्यस्वरूपः परोक्षप्रत्यक्षरूपेण वा ब्रह्माण्डसृष्टेः मूलभूतं परंब्रह्म।

पूर्वमिदमुल्लिखितं भवति यत् पुराणस्य सृष्टितत्त्वस्य साख्यदर्शनेन सह साम्यता अस्ति। साख्यदर्शनेन प्रधानतत्त्वद्वयम् अस्ति पुरुषः प्रकृतिः च। प्रकृतिः तत्र भौतिकसृष्टेः मूलरूपा। तस्याः प्रधान इति संज्ञा। सा अव्यक्तरूपा त्रिगुणमयीति च। यदा गुणत्रयाणां मध्ये वैषम्यं जायते तदा सृष्टेः प्रारम्भो भवति। प्रथमतः प्रधानात् महत्तत्त्वस्य उत्पत्तिः, यत्र सत्वरजतमेति गुणत्रयं समाहितम् अस्ति। महत्तत्त्वात् त्रिविधाः अहंकाराः जायन्ते- वैकारिकः तैजसः तामसश्च।

सात्विकाहंकारात् पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां पञ्चकर्मेन्द्रियाणाञ्च उत्पत्तिः जायेत। भूताद्यहंकारात् पञ्चतन्मात्राणां सृष्टिः याः पृथिव्यादि पञ्चसूक्ष्मभूतानां उद्भवे हेतवः। एतेषां सर्वेषां संघातेन अस्याः भैतिकपृथिव्याः विकाशो भवति। सांख्यमतेन राजसिंकाहंकारः किमपि नोत्पादयति। केवलं सात्विकादिभिः कृते सृष्टिकार्ये तान् प्रेरयति। प्रकृति-पुरुषसंयोगेन अस्याः सृष्टेः प्रारम्भो भवति। परन्तु अनेन सम्बन्धेन कोऽपि शारीरिकसम्बन्धः न सूचितो भवति। अयं सम्बन्धः लौहचुम्बकवत् भवति।

तर्हि सांख्यदर्शनस्य सृष्टितत्त्वस्य विष्णुपुराणस्य सृष्टितत्त्वेन किं साम्यं वैषम्यं च तद् अत्र विचार्यते। विष्णु-पुराणे प्रकृतिः स्वाधीना नास्ति। अपि च स्वेच्छया किमपि स्त्रष्टुमपि असमर्था। विष्णु एव प्रकृतिपुरुषयोः नियन्त्रक इत्युक्तः। अत्र विष्णोः चतुर्धा प्रकाशो भवति व्यक्ताव्यक्तपुरुषकालरूपाः। विष्णुः कालरूपेन प्रकृतिपुरुषयोः संयोगं स्थापयति एवं च प्रलयकाले वियोगं घटयति। य एव तयोर्मध्ये क्षोभं उत्पादयति। एवं विष्णुः सृष्टे मूलमिति चित्रितं विष्णुपुराणे न प्रकृतिः। कथम् अव्यक्ता प्रकृतिः पुरुषेण सह संयोगं स्थापयति तद् स्पष्टतया न कथितं सांख्यदर्शनेन। परन्तु विष्णुवादिषु पुराणेषु अस्याः समस्यायाः समाधानरूपेण विष्णु तयोर्नियन्त्रकरूपेण चित्रित अस्ति। प्रकृत्याः विकृतीनां कथने अपि सांख्यदर्शनात् विष्णुपुराणस्य किञ्चित् वैषम्यं परिलक्ष्यते। सांख्ये एकादशेन्द्रियाणां उत्पत्तिः वैकारिकाहंकारात् कथिता किन्तु विष्णुपुराणे तैजसाहंकारात् तेषां उत्पत्तिः, अपि च एतेषाम् अधिष्ठातृणां देवानामुत्पत्तिः वैकारिकाहंकारात् कथिता। सांख्ये तैजसाहंकाराः किमपि नोत्पादयति। एवं च विष्णुपुराणे सृष्टेः अन्यदेकं चित्रमुपलभ्यते। अत्र ब्रह्मणा जीवानां उत्पत्तिः कथिता। अयं ब्रह्मा अपि विष्णुरेव अन्यदेकं स्वरूपमिति स्पष्टतया तत्र उक्तम्। सांख्ये सृष्टेः तादृशं चित्रं नोपलभ्यते।

ग्रन्थसूची-

1. विष्णुपुरणम् - सम्पादितः, आचार्यपञ्चाननभाण्डारः, कोलकत्ता 1988

2. विष्णुपुराणम् - श्रीधरस्वामिनः टीका, कोलकत्ता 1998
3. सांख्यतत्त्वकौमुदी of Sri Vadaspati Mishra with Vivriti and 'Tattvachandrika' Hindi commentary vy Dr- Om Prakash Pandeya, Chowkhamba Krishnadas Academy, Varanasi, 2013.
4. *SANKHYAKARIKA* with *GOUDAPAD COMMENTARY*, Edited with 'Chandrika' Hindi Commentary & Notes by Pt. Dhundhirag Shastri] Chowkhamba Sanskrit Series office, Varanasi, 2012.
5. Acharya Dr. Krishnamani Tripathi, Pauranic *vishayanukramanika*, chaukhamba Surabharati Prakashan, Varanasi, 1st edition, 1980.
6. Aswasthi Dr. ABL, *Studies in Skanda Purana*, Kailash Prakashan, Lucknow, 1965.
7. Pathak, Dr. S., *vishnu purana ka Bharat*, Chowkhamba Sanskrit Series office, Varanasi-1, 1967
8. James, E.O. *Creation and Cosmology*, E.J. Drill, Leiden, Netherlands, 1969.
9. Hazra R.C. *Studies in the Upapuranas*, vol. 1 Samskrit College, Bankim chatterjee Street, Calcutta, 1958.
10. Wilson H.H. *The vishnu purana A system of Hindu Mythology & Tradition Punthipusal*, Calcutta, 1972, 1972.

* * *

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

विचारसागर निर्दिष्ट कनिष्ठ अधिकारी के लिए ब्रह्मपद प्राप्ति के साधन

श्री विजय गुप्ता*

'विचार सागर' स्वामी निश्चलदास की अप्रतिम रचना है यह शंकराचार्य के केवलाद्वैतवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाला महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह रचना सामान्य लोकभाषा में निबद्ध है। इस भाषा में रचने का मुख्य कारण यह है कि इस ज्ञान का सामान्यजन भी अनुगमन कर सकें, समझ सकें। वैसे संस्कृत में तो अद्वैत वेदान्त के अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनकी टीकाएं, प्रटीकाएं इत्यादि। लेकिन साधारण बुद्धि वाले लोग इस भाषा को न समझ पाने के कारण विषयोन्मुख नहीं होते हैं। स्वामी निश्चलदास जी ने यही सोचकर सामान्य लोकभाषा में इस ग्रन्थ का निर्माण करना उचित समझा। इस ग्रन्थ के मङ्गलाचरण में ही स्वामी जी ने अद्वैत वेदान्त का सार ग्रथित कर दिया है, ब्रह्म के तटस्थ एवं स्वरूप लक्षण का वर्णन करते हुए उन्हें बुद्धि से प्रकाशित न होने वाला बताया है-

जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार।
मति न लखै जिहिं मति लखै, सो मैं शुद्ध अपार।।[1]

स्वामी जी ने प्रथम तरङ्ग में अनुबन्ध-चतुष्टय का सामान्य निरूपण किया है। द्वितीय तरङ्ग में इन्हीं अनुबन्धों का विशेषतया निरूपण है, तृतीय तरङ्ग में गुरु-शिष्य लक्षण एवं गुरु-भक्ति आदि का निरूपण किया गया है। चतुर्थ तरङ्ग में उत्तम अधिकारी के लिए किस प्रकार से मोक्षाभिमुख होना चाहिए? इसका वर्णन किया है। पञ्चम तरङ्ग में मध्यम अधिकारी के लिए एवं षष्ठ तरङ्ग में कनिष्ठ अधिकारी के लिए किस प्रकार से ब्रह्मपद की प्राप्ति की जा सकती है? इत्यादि विषयों का वर्णन दर्शनलभ्य है। स्वामी जी ने विषय का अनुगमन करने के आधार पर ही इन अधिकारियों का विभाजन किया है। स्वामी जी कहते हैं कि-

* सहायकाचार्य, सर्वदर्शनविभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-११००१६

1. विचार सागर, प्रथम तरङ्ग, १

तत्त्व दृष्टि इक नाम अहि, दूजो कहत अदृष्ट।
तर्क दृष्टि पुनि तीसरो, उत्तम मध्य कनिष्ठ॥[1]

स्वामी निश्चलदास जी कथानक के माध्यम से तत्त्वज्ञान को अत्यन्त रुचिकर बनाते हुए शुभ सन्तति नामक चक्रवर्ती राजा के तीन पुत्रों की कथा आरम्भ करते हैं।[2] राजा के ये तीनों पुत्र ही इस ग्रन्थ में उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ अधिकारी के रूप में निरूपित हैं। राजा का ज्येष्ठ पुत्र तत्त्वदृष्टि उत्तम कोटि का अधिकारी है, जिसे चतुर्थ तरङ्ग में गुरु के द्वारा उपदेश दिया गया है। राजा का द्वितीय पुत्र अदृष्टि मध्यम कोटि का अधिकारी है तथा राजा का कनिष्ठ पुत्र तर्कदृष्टि अधम अथवा कनिष्ठ अधिकारी है। अदृष्टि को पञ्चम तरङ्ग में तथा तर्कदृष्टि को षष्ठ तरङ्ग में उपदेश दिया गया है। गुरु द्वारा उपदेश दिये जाते समय तीनों अधिकारियों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार गुरु के समक्ष प्रश्न एवं जिज्ञासा रखी है, इसी के आधार पर उत्तम-मध्यम-कनिष्ठ प्रकारक अधिकारी का विभाजन किया गया है।

षष्ठ तरङ्ग में कनिष्ठ अधिकारी को किस प्रकार से किस स्तर का उपदेश करना चाहिए? इसका बृहद् वर्णन किया गया है। कनिष्ठ अधिकारी उसे कहा गया है जो विभिन्न प्रकार से उपदेश किये गये विषय का अर्थ जानकर भी कुतर्क करता है। वस्तुतः कनिष्ठ अधिकारी कुतर्क करने वाला होता है। इसकी बुद्धि में अनेक प्रकार के क्लेश दोष होते हैं। **'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या'**[3] यह शंकराचार्य का अद्वैतबीज है इन्ही शब्दों का अक्षरशः अनुलम्बन करते हुए षष्ठ तरङ्ग के प्रारम्भ में गुरु उपदेश करते हैं कि चेतनभिन्न सारी वस्तुएँ अनात्म हैं, स्वप्न के समान सारी वस्तुएँ मिथ्या हैं।[4] अद्वैत वेदान्त के प्रकरण ग्रन्थ वेदान्तसार में वस्तु एवं अवस्तु के प्रकरण विशेष में सदानन्द ने परमानन्द ब्रह्म को ही एकमात्र सत् एवं नित्य वस्तु बताया है- **'वस्तु सच्चिदानन्दाद्वयं ब्रह्म'**[5]। वहीं अवस्तु की चर्चा करते हुए अज्ञान से युक्त समस्त विश्व को अवस्तु कहा है- **'अज्ञानादिसकलजडसमूहोऽवस्तु'**[6]। गुरु के मुखारविन्द से इस प्रकार का उपदेश सुनने पर कनिष्ठ अधिकारी प्रश्न करता है कि-

पहिली जानै वस्तु की, स्मृति स्वप्न मैं होय।
जाग्रत मैं अज्ञात अति, ताहि लखै नहिं कोय॥[7]

---

1. विचार सागर, चतुर्थ तरङ्ग, ३
2. तीन सहोदर बाल शुभ, चक्रवर्ति सन्तान।
   शुभ सन्तति पितु तिहिं नमैं, स्वर्ग पताल जहान॥ विचार सागर, चतुर्थ तरङ्ग, २
3. विवेकचूडामणि, शंकराचार्य, श्लोक २०।
4. चेतन भिन्न अनात्म सब, मिथ्या स्वप्न समान।
5. वेदान्तसार, सदानन्द योगीन्द्र, अध्यारोप प्रकरण।
6. वहीं।
7. विचार सागर, षष्ठ तरङ्ग, २

अनेक शास्त्रों का निरन्तर आलोडन विलोडन करने वाले, त्रिगुणरहित, अविद्यादि क्लेशों से अश्लिष्ट तथा निरन्तर जीव-ब्रह्म की एकता का उपदेश करने वाले गुरु तर्कदृष्टि की बुद्धिक्षमता एवं मनोचांचल्य से भलीभांति परिचित थे इसीलिए शिष्य के इस प्रकार का प्रश्न करने पर उत्तर देते हुए कहते हैं कि-

यह हस्ती आगै खर्यो, ऐसो होवै ज्ञान।
स्वप्न मांहि स्मृति रूप सो, कैसे होय सुजान।।[1]

अर्थात् पहले अनुभव किये हुए पदार्थों का ज्ञान स्मृति कहलाता है। जैसे पहले देखे हुए हाथी की 'वह हाथी' ऐसे स्मृति होती है। 'यह हाथी सामने खड़ा है' ऐसे ज्ञान को स्मृति नहीं कहते, यह तो प्रत्यक्ष है। स्वप्न में 'यह हाथी सामने खड़ा है, यह पर्वत है, यह नदी है' ऐसा ज्ञान होता है। अतः जाग्रत् अवस्था में देखे गये पदार्थों की स्वप्न में स्मृति नहीं होती, किन्तु हाथी आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। हे सुजान! यह स्मृति नहीं है। इसके बाद गुरु एवं शिष्य में इस विषय पर गहन चर्चा होती है- स्वप्नज्ञान का विचार, स्वप्न में लिङ्ग का अनिष्क्रमण, स्वप्न में त्रिपुटी की सृष्टि, स्वप्नसृष्टि की प्रातिभासिकता आदि। जगत् को स्वप्न की भांति मिथ्या बताते हुए कहा गया है कि-

स्वप्न समान झूठ जग जानहु, लेश सत्य ताकूं मति मानहु।
जाग्रत मांहि स्वप्न नहिं जैसे, स्वप्न मांहि जाग्रत नहिं तैसें।।[2]

स्वामी जी ने इस ग्रन्थ में तीन प्रकार के मङ्गलाचरण का वर्णन किया है- १. वस्तुनिर्देश रूप मङ्गलाचरण। स्वामी जी ने इसे दो भागों में विभाजित किया है-निर्गुण[3] एवं सगुण[4]। २. नमस्काररूप मङ्गलाचरण[5] और ३. आशीर्वादरूप मङ्गलाचरण[6]। मंगलाचरण के माध्यम से स्वामी जी ने ब्रह्म के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की है।

तर्कदृष्टि नाम कनिष्ठ अधिकारी को तत्त्वज्ञान कराने वाले गुरु एक अन्य कथानक के द्वारा विषय को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक अत्यन्त उदार, सरल हृदय वाला शिष्य गुरु का चरण-वन्दन करते हुए पूछता है कि हे प्रभु! मैं कौन हूँ? यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई? इसको उत्पन्न करने वाला कौन है? मुक्ति का कारण ज्ञान है या कर्म अथवा उपासना है? या दोनों- ज्ञान एवं कर्म, ज्ञान एवं उपासना या कर्म एवं उपासना हैं?

---

1. विचार सागर, षष्ठ तरङ्ग, ४
2. विचार सागर, षष्ठ तरङ्ग, ९
3. जो विभु सत्य प्रकाश तैं, परकाशत रवि-चन्द।
   सो साक्षी मैं बुद्धि को, शुद्ध रूप आनन्द।।६.१३।।
4. नाशै विघ्न समूल तैं, श्री गणपति को नाम।
   जा चिन्तन बिन ह्वै नहीं, देवन हूं को काम।।६.१४।।
5. असुरन को संहारक, लक्ष्मी पारवती-पति।
   तिन्हैं प्रणाम हमार, भजतन कूं संतत भजै।।६.१५।।
6. जा शक्ति की शक्ति लहि, करे ईश यह साज।
   मेरी वाणी में बसहु, ग्रंथ सिद्धि के काज।।६.१६।।

भो भगवन् मैं कौन? यह, संसृति कातैं होइ?
हेतु मुक्तिको ज्ञान वा, कर्म उपासन दोइ॥[1]

शिष्य के इस प्रकार प्रश्न करने पर गुरु कहते हैं कि तू तो सत् चित् आनन्द स्वरूप है, तू ब्रह्म है जो अजन्मा एवं असङ्ग है। गुरु का शिष्य के प्रति इस प्रकार का उपदेश अद्वैत वेदान्त के चार प्रमुख महावाक्यों[2] में से 'तत्त्वमसि' का बोध कराता है। साथ ही ब्रह्म के नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, परमानन्द, अनन्त तथा अद्वितीय स्वरूप को बताया है–'नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावपरमानन्दानन्दताद्वयं ब्रह्म'[3]। गुरु ने जीव के मूल स्वरूप को बताने के साथ जगत् की सृष्टि एवं प्रलय का मुख्य कारण माया को बताया है–

सत् चित् आनन्द रूप तूं, ब्रह्म अजन्म असङ्ग।
विभु चेतन माया करे, जगको उत्पत्ति भङ्ग॥[4]

न केवल दर्शनपरक ग्रन्थों में अपितु अन्यान्य शास्त्रों में भी परमानन्दरूप मोक्ष को प्राप्त करने के साधनों का विशद उल्लेख प्राप्त होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में ज्ञान, भक्ति एवं निष्काम कर्म को मुक्ति का साधन बताया है। किन्तु प्रकृत शास्त्र में ब्रह्मस्वरूप गुरु ने कर्म एवं ध्यान की अपेक्षा ज्ञान (सद्ज्ञान, तत्त्वज्ञान) को ही मुक्ति का मुख्य साधन बताते हुए कहा है कि मोक्ष का एकमात्र हेतु ज्ञान ही है कर्म या ध्यान नहीं, क्योंकि रज्जु-सर्प रूप अज्ञान का नाश तभी होता है जब रज्जुपरक सत्य ज्ञान हो जाता है। अद्वैत वेदान्त अज्ञान की आवरण एवं विक्षेप दो शक्तियों का नाश कर ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कराने में प्रवृत्त हुआ है। वस्तुतः अज्ञानरहित जीव स्वयं ब्रह्म है किन्तु अज्ञान का संश्लेष होते ही स्व-स्वरूप का भान नहीं होता है। ऐसे में आवरण नामक शक्ति सर्वप्रथम वस्तु के यथार्थ स्वरूप को आवरण करती है जिससे जीव अपने शुद्ध, नित्य, बुद्ध इत्यादि स्वरूप को भूल जाता है। और विक्षेप नामक शक्ति उस जीव में ज्ञानरहित, मरणशील, क्लेशादि से युक्त, सुख-दुःखादि का आरोप कर देती है जिससे जीव अपने मूल स्वरूप को भूलकर लोकजीव के समान सुख-दुःखादि का अनुभव करता है। अतः तत्त्वज्ञान के द्वारा रज्जु में सर्प प्रकारक अज्ञान का नाश हो जाने पर रज्जु में रज्जु का ही बोध होता है इस प्रकार के ज्ञान से ही मुक्ति सम्भव है–

हेतु मोक्षको ज्ञान इक, नहीं कर्म नहिं ध्यान।
रज्जु-सर्प तब ही नशै, होय रज्जुको ज्ञान॥[5]

1. विचार सागर, षष्ठ तरङ्ग, २१
2. 'प्रज्ञानं ब्रह्म' (ऐ.आ. ५.३) 'अहं ब्रह्मास्मि' (बृह.उप. १.४.१०) 'तत्त्वमसि' (छा.उप. ६.८.७) एवं 'अयमात्मा ब्रह्म' (मां.उप. २)।
3. वेदान्तसार
4. विचार सागर, षष्ठ तरङ्ग, २२
5. विचार सागर, षष्ठ तरङ्ग, २३

इस प्रकार गुरु द्वारा सम्पूर्ण वेदों का सार शिष्य के सामने प्रकट कर दिया जाता है जिस पर विश्वास करके मनुष्य संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है।[1] इस प्रकार विभिन्न दृष्टान्तों के माध्यम से तर्कदृष्टि नाम अधम अधिकारी को ज्ञान की उपादेयता बताते हुए, ज्ञान को मोक्ष का मुख्य हेतु बताते हुए तथा मोक्ष के हेतु ज्ञान को सुस्पष्ट करते हुए स्वामी निश्चलदास कहते हैं कि-

बन्ध मोह गेह देहवान् ज्ञानवान् जान,
राग रू विराग दोई ध्वजा फहरात है।
विषै विषै सत्य भ्रम, भ्रममति वात तात,
हल-लात प्रात-रात घरी न ठहरात है।।[2]

अद्वैत वेदान्त में मुक्ति के सन्दर्भ में 'तत्त्वमसि' उपदेश वाक्य द्वारा 'तुम ही ब्रह्म हो' का बोध कराया जाता है जहाँ गुरु द्वारा शिष्य के लिए ब्रह्म एवं जीव दोनों में समानता का साक्षात्कार कराया जाता है। इसी प्रसंग में शब्दशक्तियों का विवेचन अत्यन्त प्रासंगिक है। 'तत्त्वमसि' वाक्य में तत् पद परोक्षत्वादि से विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म का वाचक है- 'परोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यवाचकतत्पदम्'[3] तथा त्वम् पद अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य मायावच्छिन्न जीव का वाचक है- 'अपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यवाचकत्वम्पदम्'[4]। पुनः इन दोनों परोक्षापरोक्ष विशेषण-भेद से युक्त ब्रह्म एवं जीव में समानता कैसे होगी? इसके लिए शब्दशक्तियों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। अतः शब्दशक्तियों में लक्षणा का वर्णन करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि तीन प्रकार की लक्षणाएं मानी गयी हैं- जहती, अजहती और भागत्याग। इनमें से प्रथम दो का महावाक्यों के तात्पर्यनिर्णय में कोई उपयोग नहीं किन्तु भागत्याग लक्षणा का विचार करके साधक अपनी ब्रह्मरूपता का दर्शन करता है।[5] इसके बाद शब्दशक्ति, पदशक्ति, न्यायमत वैयाकरणादि के मत का खण्डन करने के बाद लक्षणा का निरूपण, लक्षणा के भेदों का वर्णन, महावाक्य (तत्त्वमसि) के तत् एवं त्वं पद का निरूपण, जहती-अजहती का निराकरण तथा भागत्याग का विधान करके अन्त में कहते हैं कि-

तत् त्वं त्वं तत् रीति यह, सब वाक्यन मैं जानि।
जातैं होय परोक्षता, परिच्छिन्नता हानि।।[6]

1. शिष्य कह्यो जो तोहि मैं, सर्व वेदको सार।
   लहै ताहि अनयास ही, संसृति नशै अपार।।६.२३।।
2. विचार सागर, षष्ठ तरङ्ग, ३२
3. वेदान्तसार, सदानन्द योगीन्द्र, महावाक्य प्रकरण।
4. वहीं।
5. आदि दोइ नहिं सम्भवै, महावाक्य मैं तात।
   भाग त्याग तैं रूप निज, ब्रह्मरूप दरसात।। ६.३५।।
6. विचार सागर, षष्ठ तरङ्ग, ६९

जीव ब्रह्म की एकता[1], कहत वेद-स्मृति-बैन।
शिष्य तहां पहचानिये, भाग त्याग की सैन।।[2]

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि अद्वैत वेदान्त की परम्परा में विचार सागर नाम के लोकभाषा में रचित ग्रन्थ में एक सामान्य पुरुष को समझाने के उद्देश्य से उपदेश किया गया है। जो प्रत्येक स्तर के साधक के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध है। गुरु एवं शिष्य के वार्तालाप के माध्यम से अद्वैत वेदान्त के गूढ़ सिद्धान्त को सरल भाषा में समझा दिया गया है। महावाक्य 'तत्त्वमसि' के तत् एवं त्वं पद का स्पष्ट निरूपण करते हुए अन्त में इन दोनों को एक ही अर्थ का द्योतक बताया है। और अन्त में दादू महाराज को शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त बतलाते हुए उनकी महानता का प्रतिपादन करते हुए निश्चलदास जी कहते हैं कि-

लक्ष्य अर्थ लखि वाक्य को, ह्वै जिज्ञासु निहाल।
निरावरण सो आप है, दादू दीन-दयाल।।[3]

* * *

1. 'जीवो ब्रह्मैव नापर:' शंकराचार्य के वचन के सदृश।
2. विचार सागर, षष्ठ तरङ्ग, ७०
3. विचार सागर, षष्ठ तरङ्ग, ८०

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

तिलधान्य का सांस्कृतिक अनुशीलन

डॉ. धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी*

सारांश-

धान्यों के मध्य तिल का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। चिकित्सकीय दृष्टि से तो तिल उपयोगी है ही, इसका सांस्कृतिक महत्त्व भी किसी से छुपा नहीं है। वैदिककाल से ही इस धान्य का प्रयोग इसकी लोकप्रियता का संकेत करता है। तिल की उत्पत्ति भगवान् विष्णु के स्वेद से मानी गई है। देवताओं की पूजा में तिल, तिल से बने व्यञ्जन और तिलतैल का प्रयोग होता है। होमकार्य में तिल का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। वस्तुतः इसके बिना होमकार्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विविध संस्कारों में तिल का प्रयोग होता है परन्तु श्राद्ध संस्कार में इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तिल का दान महान् फलों को देने वाला है। तिल का दान बहुत ही उपयोगी माना गया है। तिल को केन्द्रित अनेक पर्व भी तिल के महत्त्व की ओर संकेत करते हैं।

कूटशब्द- तिल, पूजा, धान्य, होम, संस्कार, दान, पर्व।

भूमिका-

प्राचीनकाल से ही भारतवर्ष में तिल धान्य के रूप में परिगणित रहा है। तेलहन तथा खाद्य के रूप में यह वैदिक काल से ही प्रयुक्त होता आ रहा है। 'तैल' शब्द की व्युत्पत्ति तिल से है- यह इस बात की ओर संकेत करता है कि तिल प्राचीनतम एवं सर्वाधिक मान्य तेलहन है। आहार और चिकित्सकीय उपयोग के अतिरिक्त तिल का सांस्कृतिक महत्त्व भी सर्वस्वीकृत है। यद्यपि ऋग्वेद में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, परन्तु अवान्तरकालीन वैदिक वाङ्मय[1], रामायण, महाभारत, पुराणों एवं अन्य साहित्यिक ग्रन्थों में तिल का प्रयोग दृग्गोचर होता है। तिल की वैदिककालीन पवित्रधान्य रूपी मान्यता का अनुमोदन संस्कृत कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है।

---

* सहायक प्रोफेसर, संस्कृतविभाग, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची

1. अथर्ववेद-1/26/15; 2/2/13; 2/8/3; 4/7/3; 6/140/2; 18/3/69; 18/4/32, तैत्तरीयसंहिता-6/3/2; 7/2/102, शतपथब्राह्मण-9/1/1/3, बृहदारण्यकोपनिषद्-6/3/22, छान्दोग्योनिषद्-5/10/6, गौतमधर्मसूत्र-7/20; 15/26; 19/17, बौधायनधर्मसूत्र-2/2/13-18 तथा आपस्तम्ब धर्मसूत्र-1/26/15

तिल का वर्षायु क्षुप 1-3 फुट ऊँचा किञ्चित् दुर्गन्धयुक्त तथा ग्रन्थिल होता है। इसका काण्ड मृदुरोमश होता है। पत्र 3-5 इंच लम्बे, छोटे-बड़े अनेक प्रकार की पत्तियाँ रेखाकार, भालाकार या आयताकार, एकान्तर, बीच की पङ्क्तियाँ अभिमुख क्रम में प्रायः खण्डित या चीरित होती हैं। पुष्प कोमल, लोमयुक्त, पत्तियों के अक्षभाग से झुकी मञ्जरियों में बैंगनी या श्वेताभ बैंगनी या पीत चिह्नों से युक्त होते हैं। फल 1 इंच लम्बा, आयताकार-चतुष्कोणीय, कुछ दबा हुआ, गहरी चार परिशाखाओं से युक्त होता है। बीज छोटे, चिकने, वर्ण में श्वेत, रक्त या कृष्ण होते हैं।[1]

तिल कटु, तिक्त, मधुर तथा कषाय रसयुक्त, विपाक में कटुरसयुक्त, स्वादिष्ट, स्निग्ध, उष्ण, गुरु, कफ तथा पित्तनाशक, बलकारक, केशों के लिए हितकर, स्पर्श में शीतल, त्वचा के लिए हितकर, दुग्धवर्धक, व्रण में लाभ पहुँचाने वाला, दाँतों के विकार को दूर करने वाला, थोड़ा मूत्रकारक, ग्राही, वातनाशक, जठराग्नि तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है।[2]

तिल के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त होता है। राजनिघण्टु में इन पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख इस प्रकार प्राप्त होता है-

तिलस्तु होमधान्यं स्यात् पवित्रः पितृतर्पणः।
पापघ्नः पूतधन्यश्च जटिलस्तु वनोद्भवः॥[3]

अर्थात् होमधान्य, पवित्र, पितृतर्पण, पापघ्न, पूतधान्य, जटिल तथा वनोद्भव तिल के समानार्थक हैं। याज्ञिक क्रियाओं में हव्यसामग्री के रूप में प्रयुक्त होने के कारण इसे होमधान्य, भारतीय परम्परा में अनेक धार्मिक अवसरों पर प्रयुक्त होने के कारण पवित्र, पितरों को जलाञ्जलि देने के क्रम में प्रयुक्त होने के कारण पितृतर्पण, वन में प्रचुर मात्रा में उगने के कारण वनोद्भव, ओसाई के बाद प्राप्त होने के कारण पूतधान्य कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में तिल का महत्त्व सर्वातिशायी है। प्रकृत आलेख में तिल के सांस्कृतिक महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। सम्भवतः इसी पक्ष को ध्यान में रखकर तिल के सम्बन्ध में कहा गया है- "तिल के बीज पवित्रता में अद्वितीय हैं, धर्म तथा धन की प्राप्ति में सहायक हैं, मोक्षप्राप्ति के हेतुभूत हैं तथा पाप का नाश करने वाले हैं। तिल के बीज विशिष्ट लाभ प्रदान करने वाले हैं तथा शत्रुओं का नाश करते हैं। प्रशस्य चीजों में यह अग्रगण्य है।[4]"

1. द्रव्यगुणविज्ञान, द्वितीय भाग पृ० 120
2. वैदिक कृषि विज्ञान, पृ० 239
3. राजनिघण्टु-16/111
4. स्कन्दपुराण-6/2 52/12-14

धान्यों का मानवजीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके अभाव में मानवजीवन ही संकटपूर्ण हो जायेगा। शास्त्रों में सप्तधान्यों की चर्चा आती है। इन सप्तधान्यों में तिल भी परिगणित है। अन्य धान्य हैं-जौ, गेहूँ, धान, टाँगुन, साँवा तथा चना-

यवगोधूमधान्यानि तिलाः कङ्कुस्तथैव च।
एतानि चीनकञ्चैव सप्तधान्यमुदाहृतम्।।

जागतिक रहस्यों को अनुद्घाटित करने लिए भी शास्त्रों में तिल का आश्रय लिया गया है। लिंगपुराण में कहा गया है कि जैसे तिलों में तेल और दूध में घी स्थित रहता है उसी प्रकार तम, सत्त्व और रज गुणों में जगत् स्थित रहता है-

तिले यथा भवेत्तैलं घृतं पयसि वा स्थितम्।
तथा तमसि सत्त्वे च रजस्यनुसृतं जगत्।।[1]

तिल की उत्पत्ति-

भविष्य पुराण में तिल की उत्पत्ति की एक कथा वर्णित है। प्राचीन समय में दिति के मधुकैटभ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे जिसमें मधु के साथ भगवान् विष्णु का अनवरत युद्ध हो रहा था। दिव्य सहस्र वर्ष तक घोर युद्ध होने पर भी उस दैत्य का वध नहीं हो सका तो अत्यन्त क्रुद्ध होने के फलस्वरूप गदाधारी भगवान् विष्णु की शरीर में महान् स्वेद हो आया और वह कणरूप में तथा खण्ड-खण्ड होकर पृथिवी पर गिरा, जिससे तिल की उत्पत्ति हुई-

मधुकैटभनामानावास्तां दितिसुतौ पुरा।
मधुना सह तत्राभूद्युद्धं विष्णोरनारतम्।।
सहस्रं किल वर्षाणां न व्यजीवत दानवः।
तत्र स्वेदो महानासीत्क्रुद्धरथस्याथ गदाभृतः।।
पतितश्च धरा पृष्ठे कणशो लवशस्तथा।
समुत्तस्थुस्तिला माषाः कुशाश्च कुरुनन्दन।।[2]

भगवान् विष्णु के शरीर से उत्पन्न होने के कारण इसे पवित्र धान्य की श्रेणी में रखा जाता है।

देवों की पूजा में तिल और तिलतेल-

तिल की पवित्रता के कारण इसका धार्मिक महत्त्व अत्यधिक है। देवताओं की पूजा में तिल या तिलतेल का प्रयोग अनेक रूपों में होता है। किन्हीं निश्चित द्रव्यों के साथ देवताओं के अर्चन को पूजा कहते हैं। पूजा के द्रव्यों में तिल का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

1. लिंगपुराण-1/70/74
2. भविष्यपुराण-199/3-5

अग्निपुराण में विवेचित है कि चैत्र के शुक्लपक्ष की तृतीया को तिलमिश्रित जल से स्नान करके पार्वती सहित भगवान् शंकर की स्वर्णाभूषण और फल आदि से पूजा करनी चाहिए।[1] मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान् मधुसूदन की विधिवत् पूजा तिलों, श्वेत पुष्प तथा अक्षतों के द्वारा करनी चाहिए–

शुक्लपुष्पाक्षततिलैरर्चयेन्मधुसूदनम्।[2]

माघ मास में उमापति की पूजा में तिलोदन के नैवेद्य का प्रयोग प्रशस्य माना गया है। आश्विनशुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को यह भगवान् विष्णु को निवेदित किया जाता है।[3]

देवताओं के हव्य और पितरों के कव्य दोनों में सम्मिलित होकर तिल ही सब ओर से रक्षा करता है–

हव्ये कव्ये च यस्माच्च तिलैरेवाभिरक्षणम्।[4]

भगवान् विष्णु का उद्घोष है कि तीनों लोकों के रक्षार्थ ही तिल उत्पन्न हुआ है अतः शुक्लपक्ष में देवों के सन्तोषार्थ तिलोदक और कृष्णपक्ष में स्नानोपरान्त श्रद्धा समेत सात-आठ तिलों की तिलाञ्जलि अर्पित करनी चाहिए, इससे देव और पितर दोनों तृप्त होते हैं–

तिला भवन्तु रक्षार्थं त्रयाणां जगतामपि।।
शुक्लपक्षे तु देवानां संप्रदद्यात्तिलोदकम्।
कृष्णपक्षे पितृणां च स्नात्वा श्रद्धासमन्वितः।।
तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समर्पितजलाञ्जलिः।
तस्य देवाः सपितरस्तृप्ता यच्छन्ति शोभनम्।।[5]

अग्निपुराण में कहा गया है कि आठ द्रव्यों का अर्घ्य के लिए संग्रह करना चाहिए। इनमें से तिल भी एक है। अन्य द्रव्य हैं–जौ, गन्ध, फल, अक्षत, कुश, सरसो और फूल–

तथाष्टाङ्गार्घ्यमाख्यातं यवगन्धफलाक्षतम्।
कुशाः सिद्धार्थपुष्पाणि तिला द्रव्याणि चार्हणम्।।[6]

1. अग्निपुराण–178/2
2. मत्स्यपुराण–7/15
3. वामनमहापुराणविषयानुक्रमकोश, पृ०197
4. मत्स्यपुराण–87/5
5. भविष्यपुराण–199/12–14
6. अग्निपुराण–34/20–21

नारद पुराण में तिलतैल के भी धार्मिक महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। भगवान् विष्णु या शंकर को तिलतैल से अन्वित दीपक अर्पित करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं–

तिलतैलान्वितं दीपं विष्णोर्वा शंकरस्य वा।
दत्त्वा नरः सर्वकामान्संप्राप्नोति नृपोत्तम।।[1]

जो व्यक्ति भगवान् विष्णु या भगवान् शिव को तिल के तेल से स्नान कराता है वह अपनी सात पीढ़ियों सहित सारूप्य प्राप्त कर लेता है–

तिलतैलेन संस्नाप्य विष्णुं वा शिवमेव च।
स याति तत्तत्सारूप्यं पितृभिः सह सप्तभिः।।[2]

यदि कोई भक्त शिव के मंदिर में तिल के तेल के साथ दीपक प्रज्वलित करता है तो वह सपरिवार शिवलोक को प्राप्त हो जाता है और वहाँ आनन्दपूर्वक अनन्तकाल तक जीवन व्यतीत करता है।[3]

होमकार्य के लिए तिल–

यज्ञ भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह वैदिक विधानों में प्रधान धार्मिक कृत्य है। यह इस संसार एवं स्वर्ग दोनों में दृश्यादृश्य, चेतनाचेतन वस्तुओं पर अधिकार पाने का साधन है। यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रन्थों तथा श्रौतसूत्रों में यज्ञविधि का विस्तार से विवेचन प्राप्त होता है। इनमें होमात्मक यज्ञ का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अग्नि में देवताओं के लिए किसी वस्तु का विधिपूर्वक प्रक्षेप होम कहलाता है। यह पञ्च महायज्ञों में एक है।[4]

तिल के बीज, दही, मधु और घी मिलाकर होम करने से सब दुःखों का मार्जन हो जाता है। यह व्याधियों का नाशक है। तिल के बीजों से हवन समृद्धि देता है। एक हजार बार का हवन बहुत ऐश्वर्य देता है और सौ बार के हवन से रोगों का नाश होता है–

तिलैर्होमः प्रकर्तव्यो दधिमध्वाज्यसंयुतैः।
घृतसक्तुमधूनां च सर्वदुःखप्रमार्जनम्।।
व्याधीनां नाशनं चैव तिलहोमस्तु भूतिदः।
सहस्रेण महाभूतिः शतेन व्याधिनाशनम्।।[5]

1. नारदपुराण–1.13.64
2. तत्रैव–1.13.55
3. स्कन्दपुराण–1/1/13/46
4. मनुस्मृति–3/70
5. लिंगपुराण–2/49/4-5

भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली वृक्षप्रतिष्ठाकर्म में हवन की अपेक्षा होती है। इसमें तिल, घृत तथा पलाश समिधाओं से हवन करना चाहिए–

होमस्तिलाद्यैः कार्यस्तु पलाशसमिधैस्तथा।।[1]

तिल का होम करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है।[2] गायत्री मन्त्र से तिलों का होम सम्पूर्ण पापों का विनाश करने वाला होता है–

गायत्र्या तु तिलैर्होमः सर्वपापप्रणाशनः।[3]

मा मा हिंसीज्जनिताः[4] इस मन्त्र से घृतमिश्रित तिलों का होम शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है–

मा मा हिंसीस्तिलाज्येन हुतं रिपुविनाशनम्।[5]

'इमा रुद्राय[6]**'** इस मन्त्र से तिलों का होम करने पर धन की प्राप्ति होती है– इमा रुद्रायेति तिलैर्होमाच्च धनमाप्यते।[7]

त्रैमासिक नामक व्रत में व्रती को घृतमिश्रित तिल से हवन करना चाहिए–

तिलेन हवनं कुर्याद्व्रती नित्यमष्टोत्तरशताहुतीः।।[8]

वास्तुपूजा के क्रम में पितृदेवता को तिलमिश्रित जल अर्पित करना चाहिए।[9]

श्राद्धसंस्कार और तिल–

संस्कार भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। मनुष्य की नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, इसके साथ बल-वीर्य, प्रज्ञा और दैवीय गुणों के प्रस्फुटन के लिए शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट संस्कारों से व्यक्ति को संस्कारित करने की आवश्यकता है। शास्त्रोक्त संस्कारों में श्राद्ध का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। श्रद्धापूर्वक शास्त्रविधि से पितरों की तृप्ति के लिए किया गया धार्मिक कृत्य ही श्राद्ध है। श्राद्ध और तर्पण की क्रिया में काले तिल का बड़ा महत्त्व शास्त्रों में स्वीकार किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि काला तिल भगवान् विष्णु को प्रिय है और यह देवान्न है। इसलिए पितरों को भी तिल प्रिय है। इसलिए काले तिल से ही श्राद्धकर्म करने का विधान है।

---

1. अग्निपुराण–70/7
2. तत्रैव–81/52
3. तत्रैव–215/25
4. यजुर्वेद–12/102
5. अग्निपुराण–260/46
6. यजुर्वेद–16/48
7. अग्निपुराण–260/59
8. ब्रह्मवैवर्तपुराण–2/23/99
9. अग्निपुराण–63/14

ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया है कि यदि- श्राद्ध संस्कार में तिल के बीज चढ़ाये जाते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं।[1]

तिल, दौहित्र (कन्या का पुत्र), कुतप (दिन का आठवा मुहूर्त)-ये तीन तथा चाँदी का दान और भगवत्स्मरण-ये सब श्राद्ध में अत्यन्त पवित्र माने गए हैं-

त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः।
रजतस्य तथा दानं कथासंकीर्तनादिकम्।।[2]

पितृकार्य में काले तिल से निकला हुआ तेल प्रशस्त होता है-

कृष्णेभ्यश्च तिलेभ्यश्च यत्तैलं परिरक्षितम्।[3]

अगर पितरगण प्रेत के रूप में कहीं भी विद्यमान हों, उन्हें तिलमिश्रित सत्तू के दान से तृप्त किया जा सकता है-

ये केचित्प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम।
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु सक्तुभिस्तिलमिश्रितैः।।[4]

तिलकल्क से गया में श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है।[5] तिलमिश्रित गेहूँ से रुद्रपाद में पिण्डदान करके मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है-

पिण्डदानं तण्डुलैश्च गोधूमैस्तिलमिश्रितैः।
पिण्डं दत्वा रुद्रपदे कुलानां शतमुद्धरेत्।।[6]

श्राद्धकर्ता को रक्षोघ्नमन्त्रपाठपूर्वक भूमि को तिलों से आच्छादित कर ब्राह्मण ही पितर है, इस भावना से पितरों का ध्यान करना चाहिए-

रक्षोघ्नमन्त्रपठनं भूमेरास्तरणं तिलैः।
कृत्वाऽध्येयाश्च पितरस्त एव द्विजसत्तमाः।।[7]

अमावस्या के दिन मनुष्यों द्वारा कुश संयुक्त तिलोदक से तर्पण करने से पितरों को परम तृप्ति प्राप्त होगी। अन्य प्रकार से पितरों को तृप्ति नहीं होती। अतः इस तिथि में उपवास कर पितृभक्तिपूर्वक तिलदान करना चाहिए-

1. ब्रह्माण्ड महापुराण-2.3.19.4
2. विष्णुपुराण-3/15/52
3. वायुपुराण-75/31
4. तत्रैव-110/63
5. तत्रैव-105/34
6. अग्निपुराण-115/48
7. वराहपुराण-14/25

अमावस्यादिनं वोऽस्तु तस्यां कुशतिलोदकैः।
तर्पिता मानुषैस्तृप्तिं परां गच्छथ नान्यथा॥
तिला देयास्तथैतस्यामुपोष्य पितृभक्तितः।[1]

जल एवं तिल के बीजों से तर्पण करने से पितर उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं।[2] कूर्मपुराण का भी कथन है कि स्नान कर समाहित होकर तिल और जल द्वारा पितरों का तर्पण करना चाहिए–

तिलौदकैस्तर्पयेद् वा पितृन् स्नात्वा समाहितः॥[3]

सुपुत्र के द्वारा तिल का तर्पण करने से नर्क में स्थित पितर भी परमानन्द की प्राप्ति करते हैं।[4] शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को तिल की खली अर्पित करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।[5] यहाँ ध्यातव्य है कि श्राद्धभूमि में सर्वत्र तिलों को फैलाना चाहिए। तिलों के द्वारा असुरों से उपहत अर्थात् आक्रान्त श्राद्धभूमि शुद्ध हो जाती है–

तिलान् प्रविकिरेत् तत्र सर्वतो बन्धयेदजान्।
असुरोपहतं सर्वं तिलैः शुध्यत्यजेन वा॥[6]

तिल और उसका विविध रूपों में दान–

दान शब्द का अर्थ है 'किसी वस्तु से अपना स्वत्व हटाकर दूसरे का स्वत्व उत्पन्न कर देना।' धार्मिक साहित्य में दान का बड़ा महत्त्व वर्णित है। ऋग्वेद का कथन है कि दानी अमरत्व पाते हैं। दानी दीर्घायु प्राप्त करते हैं।[7] अथर्ववेद का कथन है कि सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बिखेरो।[8] दान देना अपना कर्त्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह सात्त्विक दान है।[9] विष्णुपुराण का कथन है कि बिना दान किए हुए जो भोजन करता है वह विष खाता है।[10] दानों में अन्नदान को महादान बताया गया है। इस दृष्टि से तिल का दान भी शास्त्रों में विविध रूपों में विहित है। भविष्यपुराण में तिलाचल (तिल से निर्मित पर्वत) के दान का महत्त्व

1. तत्रैव–34/14–15
2. स्कन्दपुराण–2/3/6/5
3. कूर्मपुराण (उ०)–22/86
4. स्कन्दपुराण–3/2/29/61
5. तत्रैव–3/2/29/63
6. कूर्मपुराण (उ०)–22/17
7. ऋग्वेद–1/125/6
8. अथर्ववेद–3/24/5
9. गीता–17/20
10. विष्णुपुराण–3/11/72

बताया है। पुराण के अनुसार तिलाचल दान करने से मनुष्य परमोत्तम विष्णुलोक की प्राप्ति करता है। भगवान् विष्णु के देह से उत्पन्न होने के कारण यह अत्यन्त पवित्र एवं उत्तम है–

तिलाः पवित्रमतुलं पवित्राणां च पावनम्।
विष्णुदेहसमुद्भूतास्तस्मादुत्तमतां गताः।।[1]

तिलदान के लिए उसका पर्वत बनाकर दान करने का निर्देश भविष्य पुराण देता है। पवित्र तिलों का पर्वत निर्माण कर किसी ब्राह्मणश्रेष्ठ को दान करने पर अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दश द्रोण तिल का उत्तम पर्वत, पाँच का मध्यम तथा तीन द्रोण का पर्वत कनिष्ठ कहा जाता है–

एतैर्भूतैस्तिलैर्यस्तु कृत्वा पर्वतमुत्तमम्।
प्रदद्याद्द्विजमुख्याय दानं तस्याक्षयं भवेत्।।[2]

उत्तम तिलाचल का दान करने वाला व्यक्ति उस वैष्णवपद की प्राप्ति करता है, जहाँ से कभी पुनरावृत्ति (जन्म) होता ही नहीं। लोक परलोक में उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है और वह पितर, देव और गन्धर्वों से पूजित होते हुए स्वर्ग जाता है। कदाचित् पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य इस लोक में धार्मिक राजा होता है और उसकी पत्नी सौभाग्य सम्पन्न होती है। दान करने वाली स्त्री भी वही फल प्राप्त करती है तथा सभी कार्यों में दक्ष, कुलीना और पुत्र–पौत्र से सदैव युक्त रहती है। श्रद्धासमेत सविधान इस दान का श्रवण करने वाला पुरुष भी कपिलादान के तुल्य फल प्राप्त करता है–

इत्यामंत्र्य च यो दद्यात्तिलाचलमनुत्तमम्।
स वैष्णवं पदं याति पुनरावृत्तिदुर्लभम्।।
दीर्घायुष्ट्वामवाप्नोति इह लोके परत्र च।
पितृभिर्देवगन्धर्वैः पूज्यमानो दिवं व्रजेत्।।
पुण्यक्षयादिहाभ्येत्य राजा भवति धार्मिकः।
नारी वा तस्य पत्नी स्याद्रूपसौभाग्यसंयुता।।
दक्षा कुलोद्भवा चैव पुत्रपौत्रसमन्विता।
विधानमिदमाकर्ण्य विधिना श्रद्धयान्वितः।।
कपिलामदानपुण्यस्य समं फलमवाप्नुयात्।[3]

1. भविष्यपुराण–199/2
2. तत्रैव–199/16
3. तत्रैव–199/21–25

मत्स्यपुराण के अनुसार श्रद्धापूर्वक एवं विधि-विधान के साथ तिलाचल का दान करने वाला मनुष्य पुनरागमन रहित विष्णुपद को प्राप्त करता है। उसे इस लोक में दीर्घायु की प्राप्ति होती है, वह पुत्र-पौत्रों को प्राप्तकर उनके साथ आनन्द मनाता है तथा अन्त में देवताओं, गन्धर्वों तथा पितरों द्वारा पूजित होकर स्वर्गलोक को चला जाता है-

इत्यामन्त्र्य च यो दद्यात् तिलाचलमनुत्तमम्।
स वैष्णवं पदं याति पुनरावृत्तिदुर्लभम्।।
दीर्घायुष्यमवाप्नोति पुत्रपौत्रैश्च मोदते।
पितृभिर्देवगन्धर्वैः पूज्यमानो दिवं व्रजेत्।।[1]

मनुस्मृति के अनुसार तिलों का दान करने वाला अभीष्ट सन्तान को प्राप्त करता है- **तिलप्रदः प्रजामिष्टाम्।**[2]

तिलधेनु का दान भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करने वाला है। इसके अतिरिक्त यह दान सम्पूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करने वाला, कल्याणकारक और पापहारक है।[3] जो मनुष्य वेद में पारङ्गत ब्राह्मण को तिलधेनु देता है, उसके द्वारा समुद्र, वन और द्वीपों सहित पृथिवी का दान सम्पन्न हुआ समझना चाहिए। वह दाता करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा सूर्य, चन्द्र और तारों की स्थितिपर्यन्त अक्षयकाल तक आनन्द मनाता है-

तिलधेनुं च यो दद्याद् ब्राह्मणे वेदपारगे।
ससागरवनद्वीपा दत्ता भवति मेदिनी।।
सूर्यकोटिप्रतीकाशैर्विमानैः सर्वकामिकैः।
मोदते चाक्षयं कालं यावच्चन्द्रार्कतारकम्।।[4]

जो तिलधेनु का दान देता है वह क्रोध और क्षुधा से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त वह स्वर्ग में तब तक आनंद प्राप्त करता है जब तक सूर्य और चंद्र आकाश में चमकते रहते हैं।[5] तिलधेनु के निर्माण की प्रक्रिया पद्मपुराण में बताई गई है-

तिलधेनु के निर्माण के निमित्त 16 आढक तिल का प्रयोग करना चाहिए। इस तिल का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे तिल से गाय का आकार तैयार

1. मत्स्य पुराण-87/6-7
2. मनुस्मृति-4/229
3. मत्स्यपुराण-82/22-23
4. तत्रैव-187/27-28
5. पद्मपुराण-1/34/361-363।

हो जाए। बछड़े के निमित्त 8 आढक तिल प्रशस्य है। तिलधेनु के पैर गन्ने और दाँत फूलों से निर्मित होने चाहिए। नाक चन्दन का बनाना चाहिए। जिह्वा गुड़ से बनाना चाहिए। पुच्छनिर्माण में पुष्पमाला का प्रयोग करना चाहिए। सींग स्वर्णनिर्मित होना चाहिए तथा थन एवं खुर रजतनिर्मित होना चाहिए। इसके पश्चात् पवित्रीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् तिलधेनु का दान ब्राह्मण को करना चाहिए। तिलधेनु से इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए– "हे तिलधेनु! मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मुझे सद्यः आहार, पेय पदार्थ तथा द्रष्य प्रदान करने की कृपा करें। आप मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा करें। आपका अभिवादन है"।[1] विधिपूर्वक तिलधेनु के दान से समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। इसमें किञ्चित् मात्र भी सन्देह नहीं है।[2] वेदनिष्ठ ब्राह्मण को तिलधेनु का दान देने वाले के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने द्वीपों तथा सागरों सहित समस्त पृथिवी को दान में दे दिया। दाता मनुष्य अनन्त काल तक विमानों का सुख भोगता है, उसकी समस्त इच्छाएँ फलीभूत हो जाती हैं और वह दीर्घकाल तक राज भोगता है।[3]

तिलधेनु दान का विवेचन स्कन्दपुराण में भी प्राप्त होता है, जिसमें तिलधेनु निर्माण की इसी पद्धति का वर्णन है।[4] स्कन्दपुराण के अनुसार तिलधेनु से निम्नलिखित पापों का निवारण होता है– बाल्यावस्था में कृत पाप, अनजाने में कृत पाप, वाचिक पाप, शारीरिक पाप, मानसिक पाप, जल में थूकने का पाप, चौर्यकार्य का पाप, मदिरापान का पाप आदि।[5]

धृति व्रताचरण के क्रम में जो व्यक्ति तिल से परिपूर्ण घट ब्राह्मण को दान में देता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और वहाँ प्रतिष्ठित होता है। पुनः कल्पान्त में समृद्ध परिवार में जन्म लेता है।[6]

प्रतिदिन तिल के बीजों तथा जल से परिपूर्ण स्वर्णपात्र ब्राह्मणों को दान देने से व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तिल के बीजों को वैशाख की पूर्णिमा पर दान देने से बच्चों का सर्वविध कल्याण होता है।[7]

मार्कण्डेय पुराण में भी कथित है कि जो भारत में ब्राह्मण को तिल अर्पित करता है, वह उस तिल के दाने के बराबर वर्षों तक भगवान् विष्णु के धाम में आनन्द प्राप्त करता है–

---

1. तत्रैव–1/34/364–371
2. तत्रैव–1/34/372
3. तत्रैव–3/14/26–27
4. स्कन्दपुराण–5/3/90/95–101
5. तत्रैव–5/3/90/102–106
6. पद्मपुराण–1/20/76–77
7. तत्रैव–5/98/26–28

तिलदानं ब्राह्मणाय यः करोति च भारते।
तिलप्रमाणं वर्षं च मोदते विष्णुमन्दिरे॥[1]

यदि कोई शनिवार को तिल के बीजों को अपनी क्षमता के अनुसार दान देता है तो वह शनिदेव के द्वारा कठिनाइयों तथा आपत्तियों से रक्षित होता है।[2]

तिल कोई सामान्य धान्य नहीं है। अतः इन्हें दैवीय धान्य कहा जाता है। अतः तिल का दान उत्कृष्टतम दानों में परिगणित है।[3]

तिलकेन्द्रित व्रत एवं पर्व

तिल द्वादशी–

फाल्गुन के कृष्णपक्ष की द्वादशी जो श्रवण नक्षत्र से संयुक्त हो, उसे 'तिल द्वादशी' कहा जाता है। इस दिन तिलों से ही स्नान और होम करना चाहिए तथा तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। मन्दिर में तिल के तेल से युक्त दीपक समर्पित करना चाहिए तथा पितरों को तिलाञ्जलि देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तिलदान करना चाहिए। होम और उपवास से ही 'तिल द्वादशी' का फल प्राप्त होता है। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'–इस मन्त्र से श्रीविष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस विधि से छः बार 'तिल द्वादशी' का व्रत करने वाला कुलसहित स्वर्ग को प्राप्त करता है–

माध्यान्तु समतीतायां श्रवणेन तु संयुता
द्वादशी या भवेत् कृष्णा प्रोक्ता सा तिलद्वादशी।
तिलैः स्नानन्तिलैर्होमो नैवेद्यन्तिलमोदकं
दीपश्च तिलतैलेन तथा देयं तिलोदकम्॥
तिलाश्च देया विप्रेभ्यः फलं होमोपवासतः।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वै यजेत्॥
सकुलः स्वर्गमाप्नोति षट्तिलाद्वादशीव्रती।[4]

माघ के शुक्लपक्ष में आश्लेषा अथवा मूल नक्षत्र से युक्त 'तिलद्वादशी' करने वाले मनुष्य को 'कृष्णाय नमः' मन्त्र से श्रीकृष्ण का पूजन करना चाहिए और तिलों का होम करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है।[5]

1. ब्रह्मवैवर्तपुराण, 2/27/25
2. स्कन्दपुराण–6/96/36
3. तत्रैव–6/252/15
4. अग्निपुराण–188/7-10
5. तत्रैव–188/13-14

तिलचतुर्थी-

माघशुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। इसमें नक्तव्रत करना होता है। इसमें भगवान् गणेश की तिल के लड्डूओं से पूजा होती है।[1]

तिलदाही व्रत-

पौष कृष्ण एकादशी को इस व्रत का अनुष्ठान होता है। इसके देवता विष्णु हैं। इस दिन उपवास किया जाता है, गौ के सूखे हुए उपले तथा पुष्य नक्षत्र में इकट्ठे किए हुए तिलों से होम होता है। इस व्रत से सौन्दर्य की अभिवृद्धि तथा मनोवाञ्छनाएँ पूरी होती हैं।[2]

षट्तिला एकादशी-

माघमास के कृष्णपक्ष की एकादशी षट्तिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ विधिपूर्वक करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और समृद्धि आती है। मनोवाञ्छित फल की प्राप्ति होती है तथा विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन छः प्रकार से तिलों का व्यवहार किया जाता है, इसीलिए इसे 'षट्तिला' कहा जाता है। इस दिन तिलों के जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल से हवन, तिल मिले जल का पान, तिल का भोजन तथा तिल का दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है-

तिलस्नायी तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी।
तिलभुक् तिलदाता च षट्तिला पापनाशना:।।

इस दिन काले तिल तथा काली गाय के दान का भी बड़ा माहात्म्य है। इस दिन प्रातः स्नान करके 'श्रीकृष्ण' इस नाम मन्त्र का जप करना चाहिए, दिनभर उपवास रखना चाहिए और रात्रि में जागरण तथा तिल से हवन करना चाहिए। भगवान् का पूजन कर निम्नांकित मन्त्र से अर्घ्य देना चाहिए-

सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुषपूर्वज।
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते।।

नैवेद्य में तिलयुक्त फलाहारी सामान रखना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भी तिलयुक्त फलाहार खिलाना चाहिए। यह व्रत सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करने वाला है।[3]

भगवान् श्रीकृष्ण का उद्घोष है कि षट्तिला एकादशी के व्रत का पालन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान् के अनुसार महर्षि पुलस्त्य ने

1. हिन्दू धर्म कोश-पृ० 298
2. तत्रैव-पृ० 299
3. व्रतपर्वोत्सव-अङ्क पृ० 301

इस व्रत के विषय में दालभ्य को बताया था।[1] इसके अनुसार–माघ मास के कृष्णपक्ष की एकादशी को स्नानादि से पवित्र होकर इन्द्रियनिग्रह कर, वासना, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और दुष्टता आदि को त्यागकर, देवताओं का स्मरण करना चाहिए। जमीन पर गोबर लेपकर उसपर तिल के बीजों और कपास को बिखेर देना चाहिए। तत्पश्चात् उनसे 108 पिण्डों का निर्माण करना चाहिए। इसके पश्चात् एकादशी व्रत के नियम का पालन करते हुए भगवान् विष्णु की पूजा करनी चाहिए।[2] पूजोपरान्त तिल से परिपूर्ण पात्र का दान करना चाहिए। कृष्णतिल का प्रयोग प्रशस्त है। ऐसा करके मनुष्य हजारों वर्षों तक स्वर्ग का सुख भोगता है।[3] षट्तिला एकादशी के व्रत का पालन करने वाले भक्त को इस जन्म में लौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है और अनन्तर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री इस व्रत का पालन करती है उसे सौन्दर्य, धन–सम्पदा, अन्न, आभूषण, स्वर्ण तथा रजत की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने वाले को दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता है तथा दुर्भाग्य उससे कोसों दूर रहता है। उसे किसी प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है।[4]

सौभाग्यकरण व्रत–

सौभाग्यकरण नामक व्रत का अनुष्ठान करने के क्रम में 'ॐ सौभाग्यपतये नमः' इस मन्त्र द्वारा तिल सहित मधु एवं घृत से होम करना चाहिए।[5]

अविघ्नकर व्रत–

वराहपुराण में अविघ्नकर नामक व्रत की विधि का वर्णन किया गया है, जिसके भली–भाँति करने से विघ्न की उत्पत्ति नहीं होती। फाल्गुन मास की चतुर्थी को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात्रि भोजन एवं तिलान्न से पारण करना चाहिए। अग्नि में तिलान्न का हवन करना चाहिए एवं वही ब्राह्मण को देना चाहिए–

अथाविघ्नकरं राजन् कथयामि शृणुष्व मे।
येन सम्यक् कृतेनापि न विघ्नमुपजायते॥
चतुर्थ्यां फाल्गुने मासि ग्रहीतव्यं व्रतं त्विदम्।
नक्ताहारेण राजेन्द्र तिलान्नं पारणं स्मृतम्।
तदेवाग्नौ तु होतव्यं ब्राह्मणाय च तद् भवेत्॥[6]

1. पद्मपुराण–6/42/3–4
2. तत्रैव–8–16
3. तत्रैव–6/42/21–23
4. तत्रैव–6/42/47–54
5. वराहपुराण–58/9
6. तत्रैव–59/1–2

खीर एवं तिल से युक्त पाँच पात्रों सहित यह व्रत करने से सभी विघ्नों से मुक्ति हो जाती है-

पायसैः पञ्चभिः पात्रैरुपेतं तु तिलैस्तथा।
एवं कृत्वा व्रतं चैतत् सर्वविघ्नैर्विमुच्यते।।[1]

लक्ष्मीनारायण व्रत-

मार्गशीर्ष पूर्णिमा की लक्ष्मी नारायण व्रत का अनुष्ठान करते समय व्रती को उचित ध्यान और मन की पवित्रता के साथ अपनी क्षमता के अनुसार तिल के बीज का दान करना चाहिए। भक्त को तिल के बीज के साथ विधिवत् अग्नि में होम करना चाहिए-

तिलदानं प्रकुर्वीत यथाशक्त्या समाहितः।
कुर्यादग्नौ च विधिवत्तिलहोमं विचक्षणः।।[2]

मकरसंक्रान्ति-

सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं तो मकरसंक्रान्ति होती है। धार्मिक अनुष्ठानों एवं त्योहारों में मकरसंक्रान्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस दिन जल में तिल डालकर स्नान करने का विधान है। मकर संक्रान्ति के अवसर पर तिल एवं गुड़ के पकवान बनाने और खाने की परम्परा है। स्कन्दपुराण मकरसंक्रान्ति के अवसर पर तिलदान के महत्त्व को प्रतिपादित करता है।[3]

पापमुक्ति और तिल-

जो मनुष्य पूर्व की ओर बहने वाली नदी के तट पर जाकर नाभिमात्र जल में खड़े होकर स्नान करने के बाद काले तिल से युक्त सात अञ्जलि प्रदान करता है एवं तीन प्राणायाम कर ब्रह्मचारी एवं जितेन्द्रिय रहता है वह तत्क्षण ही पाप से मुक्त हो जाता है-

प्राक्स्रोतसां नदीं गत्वा नाभिमात्रे जले नरः।
स्नात्वा कृष्णतिलैर्मिश्रान् दत्त्वा सप्ताञ्जलीन् नरः।।
प्राणायामत्रयं कृत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः।
यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव मुच्यते।।[4]

---

1. तत्रैव-59/4
2. नारदपुराण-1.18.30
3. हिन्दूधर्मकोश-पृ०484-485
4. वराहपुराण-209/27-28

निष्कर्ष-

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में तिल का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह देवाराधन का प्रमुख द्रव्य है, संस्कारों में प्रयुक्त होता है। यज्ञ में तिल का प्रयोग उसके महत्त्व को और भी अधिक बढ़ा देता है। तिल को केन्द्रित अनेक पर्व एवं त्यौहार वर्षभर मनाये जाते हैं। तिल और तिल से बनी वस्तुओं का दान अभीष्ट फल देने वाला है। विधिपूर्वक तिल के प्रयोग से मनुष्य पापों से भी मुक्त हो जाता है।

सन्दर्भग्रन्थसूची

- अग्निपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर, वि०स० 2059.
- उपाध्याय, आचार्य श्रीबलदेव (सम्पादक), अग्निपुराणम्, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, 1966.
- उपाध्याय, पं० गंगाप्रसाद (अनुवादक), शतपथ ब्राह्मण, गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, 2010.
- उपाध्याय, पंडित बाबूराम (अनुवादक), भविष्य महापुराण, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 2003.
- कल्याण कूर्मपुराणाङ्क (वर्ष-71), गीताप्रेस, गोरखपुर, 1997.
- काश्यप, अर्जुन चौबे (अनुवादक), धर्मशास्त्र का इतिहास (चतुर्थ भाग), उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1996.
- गुप्ता, देवेन्द्र कुमार, वैदिक कृषि विज्ञान, प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली, 2012.
- गुप्त, श्रीमुनिलाल (अनुवादक), श्रीविष्णुपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर, वि०स० 2059.
- गौड़, पं० रामस्वरूप शर्मा (सम्पादक), अथर्ववेद, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2003.
- झा, तारिणीश तथा उपाध्याय, बाबूराम (अनुवादक), ब्रह्मवैवर्तपुराणम्, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 2002.
- झा, पण्डित श्री अच्युतानन्द (व्याख्याकार), बृहत्संहिता, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2009.
- त्रिपाठी, डा० भागीरथ प्रसाद (सम्पादक), वामनपुराणविषयानुक्रमकोश, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1996.
- त्रिपाठी, डा० माया, कादम्बरी का वानस्पतिक वैभव, राका प्रकाशन, इलाहाबाद, 1988.
- पाण्डेय, डा० उमेशचन्द्र, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, चौखम्भा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, 1969.
- पाण्डेय, डा० उमेशचन्द्र, गौतम धर्मसूत्र, चौखम्भा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, 1966.
- पाण्डेय, डा० उमेशचन्द्र, बौधायन धर्मसूत्र, चौखम्भा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, 1972.
- पाण्डेय, डा० राजबली, हिन्दू धर्म कोश, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 2003.
- प्रलयङ्कर, डा० प्रवीण (अनुवादक), मनुस्मृति, न्यू भारतीय बुक कार्पोरेशन, दिल्ली, 2004.
- भट्ट, डा० जी० पी० (सम्पादक), स्कन्द पुराण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1992.
- मत्स्यपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर, वि०स० 2061
- विश्वकर्मा, डा० हीरालाल, अथर्व-चिकित्सा-विज्ञान, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 1984.

- व्रतपर्वोत्सव-अङ्क (78 वें वर्ष का कल्याण विशेषांक), गीताप्रेस, गोरखपुर, 2004.
- शर्मा, आचार्य प्रियव्रत, द्रव्यगुणविज्ञान, चौखम्बा भारती अकादमी, वाराणसी, 1991.
- शर्मा, डा० के० वी० (सम्पादक), ब्रह्माण्डमहापुराणम्, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 1983.
- शर्मा, पं० शिवशंकर (भाष्यकार), बृहदारण्यकोपनिषद्, हरियाणा साहित्य संस्थान, झज्जर, 2000.
- शर्मा, राणाप्रसाद शर्मा, पौराणिक कोश, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, वि०स० 2028.
- शास्त्री, पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र (अनुवादक), लिङ्ग महापुराणम्, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, 2008.
- शास्त्री, प्रो० डा० चारुदेव (सम्पादक), श्रीनारदीयमहापुराणम्, राष्ट्रिसंस्कृतसंस्थानम्, नई दिल्ली, 2002.
- शास्त्री, रामप्रताप त्रिपाठी (अनुवादक), वायुपुराणम्, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 2005.
- श्रीमद्भगवद्गीता (शांकरभाष्य हिन्दी अनुवादसहित), गीताप्रेस, गोरखपुर, वि०स० 2070.
- श्रीमन्महर्षिकृष्णद्वैपायनव्यासविरचितम् पद्मपुराणम्, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, 2007.
- श्रीवामनपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर, वि०स० 2059.
- संक्षिप्त गरुडपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर, वि०स० 2067.
- संस्कार प्रकाश, गीताप्रेस, गोरखपुर, वि०स० 2074.
- सातवलेकर, पं० श्रीपाद दामोदर (भाष्यकार), यजुर्वेद, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, 2010.
- सातवलेकर, पं० श्रीपाद दामोदर (भाष्यकार), तैत्तिरीयसंहिता, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, 1983.
- सिंह, डा० अवधेश नारायण, कौटिलीय अर्थशास्त्र में वानस्पतिकी, विजयलक्ष्मी पब्लिकेशन, वाराणसी, 1989.
- सिंह, श्री चौधरी श्रीनारायण (अनुवादक), श्रीवराहपुराणम्, सर्वभारतीय काशिराजन्यास, वाराणसी,1983

* * *

ऋग्वेदीय अग्नि का स्वरूप

डॉ. मंगला राम*

पृथिवीस्थानीय देवताओं[1] में अग्नि सर्वप्रमुख देवता हैं। अग्नि से ही यज्ञ आदि अनुष्ठान सम्भव हैं। यज्ञ में आह्वनीय तथा दक्षिणाग्नि का प्रयोग होता है। कान्तिमती जिह्वा वाला घृतपृष्ठ तथा घृतमुख अग्नि के केश भूरे हैं। त्रिशिरोधारी अग्नि अपने स्वर्णिम रथ में बैठाकर विष्णु आदि अन्यान्य देवताओं को बलिग्रहण हेतु यज्ञवेदी पर लाता है। अग्नि के भोज्य पदार्थ समिधाएं तथा पेय पदार्थ घृत हैं। अग्नि का ज्ञान सर्वातिशायी होने से उसे 'जातवेदाः' कहा जाता है। अग्नि बादलों में विद्युत् के रूप में चमकने से उसे 'अपां नपात्' कहा जाता है-

स ईं वृषाजनयप्तासु गर्भं स ईं शिशुर्धयन्ति तं रिहन्तिः।
सो अपां नपादनभिम्लातवर्णोऽन्यस्येवेह तन्वा विवेश॥[2]

ऋग्वेद के लगभग 200 सूक्तों में स्तुत अग्नि देवता सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता है। अग्नि यज्ञ का अधीक्षक है। प्रातः उत्पन्न अग्नि को यविष्ट, दमूनस, गृहपति, विश्वपति, वैश्वानर, तनूनपात्, नराशंस इत्यादि अनेक नाम दिये गए हैं। अग्नि ही भक्तों को देवमाता अदिति के पास पहुँचाता है।[3] अग्नि समस्त देवों के निकट है-

तं प्रजापतिरुवाचाग्निर्वै देवानां नेदिष्ठस्तमेवोपधावेति।
सोऽग्निमुपससाराग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानामिति॥[4]

आधुनिक शोधकर्ताओं ने अग्नि की महत्ता को इस प्रकार व्यक्त किया है- None breaks his holy lews. He is the imperial lord of all mankind. He is the most youthful excellent splendid and much desired god. He is untouched by

---

* आचार्य, संस्कृत विभाग, जयनारायण व्यास विद्यालय, जोधपुर

1. तिस्र एवं देवता इति नैरुक्ताः। अग्निः पृथ्वीस्थानः। - यास्क, निरुक्त,7.2
2. ऋग्वेद, 2.35.13
3. अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां, मनामहे चारु देवस्य नाम।
   स नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दृशीयं मातरं च॥ - ऋग्वेद, 1.24.2
4. ऐतरेय ब्राह्मण, 7.16

age. He stands at the head of the whole word. He is the guardian and lord of immortality which he confers on men.[1]

यह पृथिवीलोक, प्रातःकालीन यज्ञ, वसन्त ऋतु, गायत्री छन्द, त्रिवृत् नामक स्तोम, रथन्तर नामक साम, पृथ्वी स्थान पर पठित देवगण तथा अग्नायी, पृथ्वी और इडा ये तीन स्त्रियाँ- ये सभी अग्निभक्तिक हैं। अग्नि के साथ प्रमुख स्तुत देवता इन्द्र, सोम, वरुण, पर्जन्य और ऋतुएँ हैं। अग्नि का प्रमुख कर्म हविवहन है-

अस्थास्य कर्म वहनं च हविषामावाहनं च देवतानाम्।
यच्च किञ्चिद् दार्ष्टिविषयकमग्निकर्मैव तत्।।[2]

अग्नि ही यज्ञों में सर्वप्रथम ले जाया जाता है। अग्रणी होने से ही अग्नि को अग्रगामी देवता माना जाता है-

अग्निः कस्मादग्रणीर्भवति। अग्रं यज्ञेषु प्राणीयते। अङ्ग नयति सन्नममानः।[3]

समस्त रसों को सुखा देने वाले अग्नि देवता शब्द की व्युत्पत्ति इण्, अञ्जु अथवा दह् एवं नी इन तीन धातुओं से आचार्य शाकपूणी मानते हैं-

अक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविः, न क्नोपयति न स्नेहयति।
त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायते इति शाकपूणिः।
इताद् अक्ताद् दग्धाद्वा नीतात्।
स खल्वेतेरकारमादत्ते मकारमनक्तेर्वा दहतेर्वा नीः परः।[4]

प्रकाशशील अग्नि के लिए 'देव' विशेषण का प्रयोग किया गया है।[5] 'देव' शब्द का निर्वचन आचार्य यास्क ने इस प्रकार किया है-

देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा यो देवः सा देवता।।[6]

अग्नि शब्द से 3 अग्नियों का ग्रहण किया जाता है पार्थिवाग्नि, मध्यमाग्नि विद्युत और उत्तमाग्नि सूर्य।[7] मध्यमाग्नि विद्युत को जलधाराएँ ठीक उसी प्रकार प्राप्त होती हैं जिस प्रकार कल्याणकारिणी प्रसन्नचित्त स्त्रियाँ पति को। विद्युत उन जलधाराओं को पुनः प्राप्त करने का इच्छुक रहता है।

1. Telang and chaubey the new vedic selection part II] Appendix D page 107
2. निरुक्त,7.3
3. वही, 7.4
4. वही, 7.4
5. अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। - ऋग्वेद, 1.1.1
6. निरुक्त, 7.4
7. स न मन्येतायमेवाग्निरिति। अप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते। -निरुक्त, 7.4

अभिप्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम्।
घृतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हर्य्यति जातवेदाः॥[1]

आदित्याग्नि अर्थात् उत्तमाग्नि सूर्य है। चन्द्रमा में अमृत है और वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। सूर्य की जिस किरण से चन्द्रमा में प्रकाश आता है, सूर्य अपनी उसी किरण द्वारा इस चन्द्रमा में से अमृतत्व को प्राप्त करता है। उसी अमृतत्व से सूर्य अमरणधर्मा बना हुआ है। चन्द्रमा अमृत की नाभि या हेतु है-

समुद्रादूर्मिर्मधुमाँ उदारदुपांशुना सममृतत्वमानट्।
घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः॥[2]

देवों के यज्ञों में अग्नि ही होता नामक ऋत्विक् है।[3] अग्नि देवताओं का मुख है[4] देवताओं में अग्नि अग्रवर्ती है।[5] हव्य सामग्री को पाक हेतु प्रेरित करने वाला अग्नि काष्ठदाह हेतु अपने शरीर को यज्ञभूमि में ले जाता है-

यज्ञभूमिं गत्वा स्वकीयमङ्गं नयति काष्ठदाहे हविष्पाके च प्रेरयति।[6]

अग्नि हवि लेकर स्वर्ग लोक में तत्तत् देवों के पास जाता है।[7] अग्नि से पालित यज्ञ की हिंसा राक्षसादि नहीं कर सकते-

अध्वरं हिंसारहितम्। न ह्यग्निना सर्वतः पालितं यज्ञं राक्षसादयो हिंसितुं प्रभवन्ति।[8]

अग्नि को 'कविक्रतु' कहा गया है। क्रान्तवचन वाला कवि होता है। क्रतु का अर्थ प्रज्ञान है-

कविशब्दोऽत्र क्रान्तवचनो न तु मेधाविनाम्।
क्रतुः प्रज्ञानस्य कर्मणो वा नाम। ततः कान्तप्रज्ञः क्रान्तकर्माः वा।[9]

अग्नि को अङ्गिरस भी कहा गया है। अङ्गार और अङ्गिरस में अभेद है।[10] अग्नि अनुष्ठाता का वित्त, गृह, पश्वादि रूप में भद्र अर्थात् कल्याण करता रहता है-

यजमानस्य वित्तादिसम्पत्तौ सत्यामुत्तरक्रत्वनुष्ठानेनाग्नेरेव सुखं भवति।

---

1. ऋग्वेद, 4. 58. 8
2. वही, 4.58.1
3. अग्निर्वैदेवानां होता -ऐतरेय ब्राह्मण, 3.14
4. अग्निर्मुखं प्रथमो देवतानाम्। -वही, 1.4
5. अग्निवग्रे प्रथमो देवतानाम्। -तैत्तिरीय ब्राह्मण,2.4.33
6. ऋग्वेद, सायणभाष्य, 1.1.1
7. अङ्गति स्वर्गे गच्छति हर्विर्नेतुमित्यग्निः।-वही, सायभाष्य, 1.1.1
8. वही, सायभाष्य, 1.1.4
9. वही, सायभाष्य, 1.1.5
10. येऽङ्गारा आसंस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्। -ऐतरेय ब्राह्मण, 3.34

भद्रशब्दार्थं शाट्यायनिनः समामनन्ति यब्दै पुरुषस्य वित्तं तद्भद्रं गृहा भद्रं प्रजा भद्रं पशवो भद्रमिति।[1]''

जो यजमान स्रुक्र अर्थात चम्मच लेकर अग्नि को दीप्तियुक्त करता है, जो सम्पूर्ण दिन में अग्नि को 3 बार तीन यज्ञों में हविभूत अन्न देता है वह अग्नि के तेज को जानने वाला यजमान अपने धनों और कीर्ति से शत्रुओं को भली-भांति अभिभूत कर देता है। जो परिश्रमी यजमान इंधन लाकर प्रतिरात्रि और प्रातः अग्नि को प्रज्वलित करता हुआ स्वयं को समृद्ध करने के साथ-साथ प्रभूत मात्रा में धन प्राप्त करता है।

कालद्वयेऽपीत्यर्थः। इधानः इधानस्त्वां दीप्तियुक्तं करोति पुष्यन्प्रजाभिः पशुभिश्च पुष्टः सन् सः यजमानः अमित्रान् शत्रून् घ्नन् हिंसन् रयिं धनं सचते सेवते। सर्वदा पश्वादि धनसमृद्धो भवतीत्यर्थः।[2]

महान् राजशक्ति का शाशक अग्नि, अन्न तथा श्रेष्ठ पश्वादि धन का शासक है। प्रार्थयिता को निर्बाध रूप से कीमती धन देना अग्नि की उदारता का परिचायक है।[3] अग्नि को 'यविष्ठ' अर्थात् युवतम भी कहा गया है। वही मनुष्यों के अज्ञानवश किए गये पापों को नष्ट करके उस प्राणी को अदिति के समक्ष उपस्थित करता है। अग्नि की कृपा से ही हमारे पुत्र-पौत्र शान्ति और प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। अग्नि अपने उपासकों की आयु में वृद्धि करता है।

प्र तार्यग्ने प्रतरं न आयुः।[4]

कण्व पुत्र ऋषि मेधातिथि अग्नि स्तवन में कहते हैं कि अग्नि यज्ञ में सोमपान हेतु मरुद्गणों के साथ बुलाए जाते हैं। अग्नि कर्म में देव मनुष्यादि सभी से श्रेष्ठ हैं।[5] यजमान अग्नि को प्रसन्न करने के लिए उसे सोमयुक्त मधुर आहुति देता है-

अभि त्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधु। मरुद्भिरग्न आ गहि।।[6]

संसार के समस्त पदार्थों को जानने के कारण अग्नि को जातवेदा कहा जाता है-

जातवेदसे सुनवाम सोममरातियतो निदहाति वेदः।
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः।।[7]

1. ऋग्वेद, सायणभाष्य 1.1.6
2. ऋग्वेद, सायणभाष्य 4.12.2
3. दधति रत्नं विधत्ते यविष्ठो व्यानुषङ्मर्त्याय स्वधावान्। -ऋग्वेद, 4.12.3
4. वही, 4.12.6
5. मर्त्यः मनुष्यश्च परो न भवति। ये मनुष्यास्त्वदीयं क्रतुमनुतिष्ठन्ति ये च देवास्त्वदीये क्रतौ इज्यन्ते ते एवोत्कृष्टा इत्यर्थः। -सायणभाष्य, ऋग्वेद, 1.19.2
6. ऋग्वेद, 1.19.9
7. ऋग्वेद, 1.19.1

आचार्य यास्क ने 'जातवेदस्' पद का अतिसुन्दर निर्वचन इन शब्दों में किया है–

जातवेदाः कस्मात्। जातानि वेद। जातानि वैजं विदुः। जाते जाते विद्यते इति वा। जातवित्तो वा जातधनः। जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः। यत्तज्जातः पशूनविन्दत इति। तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति ब्राह्मणम्। तस्मात्सर्वानृतून्पशवोऽग्निमभिसर्पन्ति इति च।[1]

सामवेद में अग्नि को मित्रवत् प्रिय मानते हुए जातवेदा कहा गया है–

यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे।
प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्।।[2]

यविष्ट अर्थात् श्रेष्ठ युवक अग्नि अपने निर्मल तेज से यजमान के लिए बड़ी ज्वालाओं से प्रज्वलित होता है। जो यजमान ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में गो समूह देते हैं वे धनवान दाता अग्नि को प्रिय प्रतीत होते हैं। गृहपति एवं विश्पति (प्रजापालक) अग्नि देवता ही राक्षसों का सन्तापक बनकर प्रजाओं का पालक बनता है। प्रातः जागने वाले देवताओं को अग्नि ही यज्ञ वेदी पर लाता है और उषा के माध्यम से यजमान को नाना प्रकार का स्थायी धन देता है। दर्शनीय अग्नि धन का नेता बनकर यजमान को अपत्य देकर प्रतिष्ठित करता है। सत्यभूत, बुद्धिमान तथा प्रकाशमान अग्नि की स्तोता मेधावी ब्राह्मण सदा सेवा के इच्छुक रहते हैं। अग्नि स्तोता को शक्तिवर्धक प्रशंसनीय धन देता है। घृतसान्निध्य वाला अग्नि सुन्दर नीति वाले कीर्ति रूपी धन का दाता है–

आ नो अग्ने वयोवृधं रयिं पावक शंस्यम्।
रास्वा च उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशस्तरम्।।[3]

सर्वव्यापक अग्नि देव धनपूर्वक यजमान की कामना का पूरक है। प्रेरक अग्नि उपासकों को कर्म के लिए प्रेरित करता है। पवित्र मुख वाले अग्नि की प्रातः स्तोता स्तुति करते हैं।[4] यज्ञ निर्वाहक अग्नि को यजमान मित्रवत् प्रसाधित करता है। अनाक्रान्त और यज्ञों में प्रज्वलित अग्नि ही हमारी सात्विक बुद्धि को ऊपर उठाता है।[5] अग्नि अप्रमादी बनकर उपासकों को संरक्षण प्रदान करता है–

1. निरुक्त, 7.5
2. सामवेद, 1.1.4
3. वही, 1.1.4.9
4. अयमग्निः चोदः अस्माकं कर्मसु प्रेरकः सन् धियः कर्माणि सातये लाभाय कुवित् बहु तु तुज्यात् त्वरयतु प्रेरयतु इत्यर्थः तुजि प्रेरणार्थः। छान्दसः शपः श्लुः। शुचिप्रतीकं शोभनावयवं शोभनज्वालं तमग्निमया धिया अनया स्तुतिरूपया प्रज्ञाया गृणे उच्चारयामि स्तौमीत्यर्थः। ऋग्वेद, सायणभाष्य, 1.143.6
5. एवमिन्धानः सम्यग्दीप्यमानः अक्रः ज्वालासमिदादिभिराक्रान्तः अन्यैः अनाक्रान्तः वा। क्रमेश्छान्दसो उः। विदथेषु यज्ञेषु वेदयत्सु स्तोत्रेषु निमित्तभूतेषु दीद्यत् स्वयं दीप्यमानः अस्मदीयां धियं प्रज्ञां यागादिविषयां शुक्रवर्णां शुभ्रवर्णां निर्मलां ज्योतिष्टोमादि कर्म वा उदु यंसते उद्योजयत्येव।
ऋग्वेद, सायणभाष्य, 1.143.7

अप्रयुच्छन्नप्रयुच्छद्भिरग्ने शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि शग्मैः।
अदब्धेभिरदृपितेभिरिष्टेऽनिमिषद्भिः परि पाहि नो जाः।।[1]

शक्ति का पुत्र होने से अग्नि शक्तिशाली है। इसे जल का पौत्र भी कहा गया है। अग्नि वसुओं के साथ बैठकर यागसमय को बताता है। अग्नि की उत्पत्ति सर्वोच्च आकाश में हुई है। अग्नि की शक्ति से ही आकाश और पृथ्वी प्रकाशित होते हैं। जीर्णरहित स्फुल्लिङ्ग वाले अग्नि की लपटें भी अजीर्ण तथा अस्वप्नकारी हैं। वे लपटें नदीवत् अन्धकार का अतिक्रमण करके सर्वत्र व्याप्त होती हैं। वरूणवत् धनशासक अग्नि को भृगुवंशियों ने अपने बल से सम्पूर्ण लोक और पृथ्वी की नाभि में स्थापित किया। मरुतों के शब्दवत् तथा दिव्य विद्युद्वत् अग्नि अपने तीक्ष्ण दातों से उपासक विरोधियों को खाकर नष्ट कर देता है, जिस प्रकार योद्धा अपने शत्रुओं को नष्ट कर देता है उसी प्रकार अग्नि वनों को जलाकर नष्ट कर देता है।[2] अग्नि को वैश्वानर भी कहा जाता है।[3] क्योंकि अग्नि ही समस्त मनुष्यों को इस लोक से परलोक पहुँचाता है। आचार्य यास्क भी लिखते हैं–

वैश्वानरः कस्मात्? विश्वान्नरान्नयति। विश्व एनं नरा नयन्तीति वा। अपि वा विश्वानरः एव स्यात्। प्रत्यृतः सर्वाणि भूतानि तस्य वैश्वानरः।[4]

यज्ञ सम्पादकों द्वारा यज्ञ वेदी पर सभी देवताओं से पहले अग्नि को ही रखा जाता है। यज्ञों में पूज्य अग्नि को होता तथा यजिष्ठ कहा जाता है। अग्नि के तेज को देखकर ही उसे मनुष्यों ने अपने-अपने घरों में स्वीकार किया है। वह सत्यवान् तथा विचेता अर्थात् विशिष्ट ज्ञानी माना गया है। भृगुवत् आचरणशील तथा यज्ञ प्रज्ञापक अग्नि को यजमान का शीघ्रगामी दूत कहा जाता है।[5] अग्नि रमणीय, पवित्र प्रकाश वाला तथा सप्त तेजो से युक्त है। वह वायु का साथ पाकर अपने पराक्रम को दिखाता है–

सद्यो जातस्य ददृशानमोजो पदस्य वातो अनुवाति शोचिः।
वृणक्ति तिग्मामतसेषु जिह्वां स्थिरा चिदन्ना दयते वि जम्भैः।।[6]

1. ऋग्वेद, 1.143.8
2. योधो न सम्प्रहर्ता शूर ईव। स यथा शत्रून भर्वति भक्षयति तद्वत्।
   किंच स अग्निः वना वनानि वृक्षादिसमूहान् न्यृञ्जते नितरां प्रसाधयति दहतीत्यर्थः।
   ऋग्वेद, सायणभाष्य, 1.143.5
3. वैश्वानरस्य सुमतौ स्यामः राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः।
   इतो जातो विश्वमिदं विचिष्टे, वैश्वानरो यतते सूर्येण।। ऋग्वेद, सायणभाष्य, 1.98.1
4. निरुक्त, 7.6
5. आशुं क्षिप्रगामिनं विवस्वतः मनुष्यस्य यजमानस्य दूतम्। विवस्वन्त इति मनुष्यनाम।
   केतुं प्रज्ञापकं भृगवाणं भृगुवदाचरन्तं दीप्यमानमित्यर्थः। ऋग्वेद, सायणभाष्य, 4.7.4
6. ऋग्वेद, 4.7.10

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

वैदिक वाङ्मय में वर्णित कृषि शिक्षा

डॉ. शशिशेखर मिश्र*

भारत में वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान विज्ञान की अजस्र धारा अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित होती रही है। भारतीय मनीषियों में समस्त ज्ञान विज्ञान का विवेचन समग्रता की दृष्टि से किया है जो 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की अवधारणा पर आधारित है तथा जिससे प्राणिमात्र के जीवन का सन्तुलित एवं सम्पूर्ण विकास सम्भव है। इन मनीषियों का चिन्तन वैदिक वाङ्मय में सुरक्षित है जिसके अनुशीलन से मनुष्य लौकिक एवं पारलौकिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है।

वैदिक काल से ही मनुष्य का प्रकृति के साथ तादात्म्य सम्बन्ध रहा है। साथ ही हमारे ऋषियों ने प्रकृति में ऐसे उदात्त तत्त्व की अनुभूति की जिसने हमें सामान्य से अलग एक विशेष दृष्टि प्रदान की। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच तत्त्वों से बना माना गया है। भले ही वैदिक वाङ्मय में सभी वैज्ञानिक शास्त्रों के अलग-अलग ग्रन्थ उपलब्ध न हों किन्तु विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों की चर्चा अनेक ग्रन्थो में मिलती है।

मानव-सभ्यता के विकास के साथ-साथ कृषि विज्ञान का भी अभ्युदय हुआ। विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इस समय तक कृषि में पर्याप्त विकास हो चुका था। मनुष्य की जीविकोपार्जन का यह अन्यतम साधन था। **'कर्षणं कृषिः'** अर्थात् जिसमें जुताई आदि का कार्य हो वह कृषि है। कृषि कार्य की सुगमता के कारण ही मनुष्य ने नदियों के किनारे प्रमुखता से अपना निवास स्थान बनाया। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा आदि उन्नत सभ्यता के पीछे सिंधु घाटी की उर्वरा भूमि एवं नदियों के जल की सुगमता भी है।

वेदों में कृषि विज्ञान का उन्नत स्वरूप मिलता है। वैदिक देवता 'पूशन्' कृषि कार्य में प्रयोग किये जाने वाले पशुओं के संरक्षक है। अन्न को प्राण माना गया है- **"अन्नं वै प्राणा, अन्नं ब्रह्म विजानीयात्"**[1]**।** अन्न एवं कृषि में अन्योन्याश्रय संबंध

---

* प्रवक्ता राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड देहरादून

1. ऐतरेय ब्राह्मण 1.17.5

है **'अथेनं विकृषति, अन्नं वै कृषिः''[1]।** कृषि ही मनुष्य को धन, धान्य से पूर्ण करती है। ऋग्वेद में हल-बैल के प्रयोग, सिंचाई के साधनों की चर्चा है। धान, गेहूँ और जौ मुख्य फसल थी। अन्न के भण्डारण एवं कटाई आदि का भी निर्देश है[2]। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लिखा है कि 'यह आर्यावर्त, वार्ता (कृषि, पशुपालन, वाणिज्य) पर दृढ़ रूप से आधृत होने के कारण समुन्नत है-

कृषिगोरक्ष्य वाणिज्यं लोकानामिह जीवनम्[3]

वैदिक काल में कृषि का मुख्य साधन वर्षा ही था। अतः इन्द्र से वृष्टि विरोधी वृत्रासुर को मारने की बारम्बार प्रार्थना की गई है जिसे इन्द्र ने अपने वज्र से मारा। ब्रीहि, यव, मुदग, माष, गोधूम, नीवार, प्रियंगु, मसूरक, श्यामक, तिल, उर्वासक आदि अन्न के नाम वेदो मे उपलब्ध हैं। ब्रीहि के भी कृष्ण, आशु, एवं महाब्रीहि ये तीन भेद बताए गए हैं[4]। वर्ष में दो बार धान काटने का विधान था[5]। कृषिधन, कीट उपक्कस, जभ्य पतंगा आदि कीड़ों का वर्णन भी है। कुरूदेश में टिड्डी के आक्रमण की चर्चा है- **"मटवी हतेशु कुरूशु''।[6]**

ऋग्वेद के कृषिसूक्त एवं मण्डूकसूक्त कृषि की उन्नत स्थिति का परिज्ञान कराते हैं। वैदिक ऋषि उन्नत कृषि की प्रार्थना करता है। "सुसस्याः कृषिस्कृषिः''[7]। हल चलाने वाले को कवि (क्रांतदर्शी) भविष्य ज्ञाता, दूरदर्शी, धीर, बुद्धिमान तथा कृषि विद्या को जानने वाला कहा है-

सीरा युज्जन्ति कवयो युजा वितन्वते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नया[8]

क्षेत्रपति के हित के लिए हम गाय, घोड़े और पोषक पदार्थ देते हैं, उसी प्रकार ये किसान भी हमें सुख प्रदान करें-

क्षेत्रस्य पतिना वयं हितमेव जयामसि।
गामश्व पोषयित्वा स नो मृहातिदृशे[9]।

पुनः कहा गया है कि हे कृषक! हे धनपति ! आप गोदुग्ध की तरह मीठा पवित्र जल, दूध और शुद्ध अन्न हम सबको दें-

---

1. शतपथ ब्राह्मण 7/2/2/6
2. ऋग्वेद 5/6/12/9.30
3. महाभारत शान्तिपर्व 89.7
4. तैत्तिरीय संहिता 1/8/10/1
5. कौषीतकि ब्राह्मण 21/3
6. छन्दोग्य उपनिषद् 1/10/1
7. यजुर्वेद 14/10
8. यजुर्वेद 12/67
9. ऋग्वेद 4/57/1

क्षेत्रस्य पतेम धुमन्नभूर्मि धेनुषि पयो अस्मासु धुस्व[1]

कृषि के महत्त्व को प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाता रहा है। सोना, चाँदी, माणिक आदि के रहने पर भी चावल खाने की अभिलाषा से कृषि कार्य आवश्यक है। कंठ, कान हाथ में सुवर्ण रहने पर भी अन्न के अभाव में उपवास करना पड़ेगा। अन्न ही प्राण है। अन्न ही सभी अर्थ का साधन है। देव, असुर एवं मनुष्य सभी अन्नोपजीवी हैं। कृषि से ही अन्न मिलता है। बिना कृषि के धान नहीं मिल सकता अतः सब कुछ छोड़कर कृषि कर्म करना चाहिए–

सुवर्ण रौप्यमाणिक्य वसनैरपि पूरिताः,
तथापि प्रार्थयन्त्येव कृषकान् भक्त तृष्णया।
कंठे कर्णे च हस्ते च सुवर्णं विद्यते यदि्
उपवासस्तदापि स्यात् अन्नाभावेन देहिनाम्॥
अन्नं प्राणाः बलं चान्नमन्नं सर्वार्थसाधनम्
देवासुरमनुष्याश्च सर्वे अन्नोपजीविनः।
अन्नं हि धान्यसंजातं धान्यं कृष्णा बिना च,
तास्मात् सर्वं परित्यज्य कृषिं यत्नेन कारयेत्॥[2]

वेद में कृषि कर्म की विभिन्न विधाओं का वर्णन प्रमाणित करता है कि तत्कालीन समाज कुशलतापूर्वक अन्नोत्पादन करना जानता था। बैल, मजदूर, हल तथा अन्य सामग्री रस्सी आदि सब सुखकारी हों तथा खेतों के अन्य अंग भी सुखकारी होकर चलाए जाएँ–

शुनः वाहाः शुनः नरः, शुनः कृषतु लाङ्लम्।
शुनं वस्त्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रमुदि्गङ्य॥[3]

वैदिक युग में कर्षण, वपन, लवन, मर्दन आदि चार कृत्यों से अन्न प्राप्त किया जाता था– **कृर्षन्तो ह स्मैव पूर्वे, वपन्तो, यान्ति, लुनन्तो अपरे मृणन्तः**[4] तदनन्तर धान की भूसी को सूप से साफ किया जाता था।

ऋग्वेद के अनुसार 'अप्नस्वती' उर्वराभूमि तथा 'आर्तना' बिना जोती हुई भूमि का नाम है।[5]

1. ऋग्वेद 4/5/27/2
2. कृषि परासर 4/7
3. ऋग्वेद 4/57/3.4
4. शतपथ ब्राह्मण 1/6/1/3
5. ऋग्वेद 1/127/6

वेदों में प्रार्थना की गई है कि अच्छे फल युक्त हल भूमि को सुख पूर्वक जोतें– **'शुनं सुफाला विकृशंतु भूमिम्'**[5]

वैदिक ऋषि हल की प्रशंसा करते हैं क्योंकि हल ही अन्नोत्पादन का प्रमुख साधन है– **सांगलं परीरवत्सुशेव सोमपित्सरू**[1] बिना खेत की जुलाई किए बीज वपन की निन्दा की गई है।

'रेतः सिञ्चदेवं तद्दकृष्टे वपति'[2] यजुर्वेद में भी हल का वर्णन मिलता है– **"सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक् धीरा''**

देवेशु सुम्नया–

कृषि पराशर में हल के विविध अंगो का विस्तारपूर्वक वर्णन है। हल के दस भाग बताए हैं।[3]

1. ईशा (Beam) जिस दण्ड में हल बाँधा जाता था उसे ईषा कहते हैं।
2. युग (Yoke) जिसमें बैल जाते हैं।
3. स्थाणु (Wooden support) लकड़ी जो लोहे के फाल के साथ जोड़ी जाती है।
4. निर्योल (Steering rod) वह दण्ड जो मुख्य दण्ड से जुड़ा होता था।
5. निर्याल पाशिका (Handle) वह मुठिया जिसे पकड़ कर हल जोता जाता है।
6. अडुचल्ल (Wooden pags) लकड़ी की खूँटी।
7. शौल (Plowshare) लोहे का फाल जो मिट्टी खोदता है।
8. पंचनिका (Stick) बैलों को हाँकने का दण्ड।
9. योत्रा (Belt) बैलों को हाँकने का दंड।
10. रज्जु (Rope) हल के पूर्व भाग को पृष्ठ भाग से जोड़ने वाली रस्सी।

सामान्यतः दो बैल बांधे जाते हैं। बैलो को समुचित विश्राम दिया जाना चाहिए। एक दूसरे प्रकार का हल भी था जिसे 'विद्धक' कहा जाता था जो कई कतार में खेत जोतता था –

एकविंशतिशल्यस्तुविद्धकः परिकीर्तितः[4]

बीज – बीज की उत्तमता पर फसल की अधिकता निर्भर करती है। अतः बीज संरक्षण के उपाय प्राचीन कृषि वैज्ञानिकों ने बताए हैं। सर्वप्रथम बीज की सफाई अपेक्षित है।

---

1. ऋग्वेद 12/69
2. ऋग्वेद 1/12/7
3. शतपथ ब्राह्मण 7/2/7/5
4. यजुर्वेद 12/67
5. कृशि परासर 118

उसमें घुन, कीडे न लगे हों, उसमें घृत मक्खन, तेल आदि न लगे हो। उसे धूप में सुखाकर रखना चाहिए। जमीन पर न फैलाऐं इससे उसमें नमी आ सकती है। माघ या फाल्गुन मास में समस्त बीज इकट्ठे किए जाएँ–

माघे वा फाल्गुने मासि सर्वबीजानि संहरेत्।
शोषयेदातपे सम्यक् नैवाद्यो विनिधापयेत्।।[1]

सिंचाई

वैदिक वाङ्मय में सिंचाई के लिए उचित प्रयत्न करने का निर्देश दिया है। ऋग्वेद में जल के दो प्रकार बताए गए हैं–

(1) खनित्रिमा (2) स्वयंजा

या आपो दिव्या उत्त या स्रवन्ति।
खनित्रिमा उतवा याः स्वयंजा।।[2]

नदी का जल स्वयंजा एवं कूपादि के जल खनित्रिमा कहे जाते हैं। कूप से जल निकालने की प्रक्रिया ऋग्वेद में बतायी गयी है। नाली बनाकर जल खेत में पहुँचाया जाता था।[3]

कृषि कर्म के लिए समुचित भूमि चाहिए। भूमि के संस्कार के लिए यज्ञ सर्वोत्तम साधन है। यज्ञ के माध्यम से पृथ्वी को सामर्थ्यवान बनना चाहिए। यज्ञ के द्वारा भूमि एवं वहाँ का वातावरण परिशुद्ध होगा जो कृषि में सहायक होगा– **"पृथिवी च मे यज्ञेन कल्पताम् प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सोमनस्य दाता''**[4]

प्रातः काल भूमि में आर्द्रता रहती है। यज्ञ भूमि का उसमें विलीनिकरण होने से कृषि भूमि का संस्कार हो जायेगा। उस भूमि से उत्पन्न अन्न उत्तम, आरोग्यप्रद तथा परिमाण में भी अधिक होगा–

संवपामि समापड ओषधीभिः समोषधयो रसेन[5]

यज्ञाहुति से वातावरण में एक विशेष प्रकार का वायव्य खाद प्रसारित हो जाता है। उसमें कृषि को अत्यधिक लाभ होता है। यज्ञ धूम से वानस्पतिक जगत तथा उसके तेजस् सूक्ष्म प्राण से प्राणियों को विशेष लाभ मिलता है। यज्ञ के मंत्रोच्चारण

1. कृशि परासर 157
2. ऋग्वेद 7/49/2
3. ऋग्वेद 8/69/12
4. यजुर्वेद 18/12
5. अथर्ववेद 19/55/5

से भी कृषि में लाभ पहुंचता है। बीज वपन के समय मंत्रोच्चारण के द्वारा प्रार्थना की गई है–

युनक्त सीरा वि युगा तनुध्व कृते यो नौ वपतो ह बीजम्।।[1]
यज्ञ की भस्म को खेतों में बिखेर दें– पृथिवी भस्मना पृण।।[2]

कृषकों को पौधों की सुरक्षा के उपाय जानने चाहिए। पौधों में कीड़ों के द्वारा रोग की संभावना बनी रहती है–

शाडी, गांधी, पांडर, मुण्डी, धूली, श्रृंगारी, कुमारी मडकादयः।
अजा, चटक, शुक, शूकर, मृग, महिषवराहपतङ्गादयश्च सर्वे सश्योपघातिनः।।[3]

इसके निराकरण के लिए दैव प्रार्थना एवं रसायन प्रयोग करते थे–

सं वमापि समाप ओषधीभिः समोषधयो रसेन,
स रेववतीर्जगतीभिः पृच्यन्ताम्
स मधुमतीर्मर्धमतीभिः पृच्यन्ताम्।।[4]

ऋतु के अनुसार ही कृषि कार्य किया जा सकता है। किस ऋतु में किस अन्न का बीज बोया जाए। जुताई कब की जाए? कितने दिनों के बाद कौन–सा अन्न काटा जाए? इस सबका वर्णन मिलता है। वृष्टि सभी के मूल में है–

वृष्टिमूला कृषिः सर्वा वृष्टिमूलं च जीवनम्।
तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानं समाचरेत।।
अन्नं जगतः प्राणाः प्रावृट्कालस्य चन्नमायत्तम्।
यानदन्तः परीक्ष्य प्रावृट्कालः प्रयत्नेन।।[5]

मानव सभ्यता के विकास में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वैदिककाल में इस विधा का समुचित विकास हो चुका था। वैदिक साहित्य में से खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग ही नहीं बल्कि सींचने की व्यवस्था, हानिकारक कीटों एवं कृषि के विभिन्न प्रयोगों के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में वर्णित कृषि से सम्बन्धित जानकारी से ज्ञान प्राप्त कर तत्कालीन मानव अपनी कृषि को उन्नत व लाभकारी बनाते थे। वैदिक वाङ्मय के कृषि सम्बन्धी विचार आज भी बहुत हद तक प्रासंगिक हैं जिसका प्रयोग कर हम आज भी कृषि को समुन्नत बना सकते हैं।

1. यजुर्वेद 12/68
2. यजुर्वेद 6/2
3. कृशिपरासर 194
4. यजुर्वेद 12
5. कृषिपरासर 10
6. वृहतसंहिता 21/1

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020
शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

गृह्यसूत्रोक्त संस्कारों में मुहूर्त्त विवेचन
(जातकर्म, नामकरण एवं निष्क्रमण के परिप्रेक्ष्य में)

डॉ. देशराज शर्मा*

गृह्यसूत्रोक्त संस्कारों की श्रृंखला में जातकर्म, नामकरण एवं निष्क्रमणिका अथवा निष्क्रमण का महनीय स्थान है। ये जन्मोत्तर अथवा शैशवकालीन संस्कारों के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें विधिवत् सम्पन्न करने के लिए गृह्यसूत्रों में निर्दिष्ट विधान में निहित दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, शुभ तिथि, वार एवं नक्षत्रादि ज्योतिषीय उत्तम मुहूर्त्त का निर्धारण ज्योतिर्विद् द्वारा किया जाता है। ज्योतिर्विद् द्वारा सुनिश्चित यह शुभ समय जातक एवं माता-पिता के उज्ज्वल भविष्य का द्योतक है।

शैशवकालीन संस्कारों के अन्तर्गत वैदिक कर्मकाण्ड के विधि-विधान का सम्पादन शुभ मुहूर्त्त में गृह्यकर्मकाण्डकर्त्ता ब्राह्मण के द्वारा नवजात शिशु (जातक) के कल्याणार्थ माता-पिता विधिपूर्ण करते हैं। उक्त संस्कार वैदिक मन्त्रोच्चारण पूर्वक शुभ चन्द्रतारानुकूल समय में पूर्ण होने से जातक (शिशु) स्वस्थ, मेधावी, दीर्घजीवी, पुरुषत्व युक्त साहसी, यशस्वी, सुन्दर सर्वगुण सम्पन्न होता है।

जातकर्म

जातक (नवजात-शिशु) के जन्म के पश्चात् सर्वप्रथम जो संस्कार किया जाता है वही 'जातकर्म' कहलाता है।

जातकर्म प्रशस्त काल

यह संस्कार प्राय: समस्त गृह्यसूत्रों में सविधि विवेचित हुआ है किन्तु मूलसूत्र वाक्यों में इसके सम्पादनार्थ शुभ समय का स्पष्ट उल्लेख सभी गृह्यसूत्रों में नहीं मिलता है। उक्त संस्कार के लिए शुभ प्रशस्त काल की मीमांसा करते हुए खादिर लिखते हैं-

प्राङ्नाभिकृन्तनात् स्तनदानाच्च ब्रीहियवौ पेषयेच्छुङ्गावृता।[1]

---

* ''नित्यानन्द कृपा'', हीरानगर, शिमला-171011 (हि0प्र0)

1. खादिरगृह्यसूत्र 2.2.33

अर्थात् जातक (नवजात-शिशु) के नालच्छेदन और स्तनपान से पूर्व ब्रीहि यव (चावल तथा जौ) को पीसकर निकाले गये रस का प्राशन करवाना चाहिये। गोभिल तथा कौशिक गृह्यसूत्रकार भी प्रकृत संस्कार के नियतकाल के सन्दर्भ में इसी मत का समर्थन करते हैं।[1] यद्यपि जिन गृह्यसूत्रकारों ने जातकर्म संस्कार के लिए शुभ समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है भावरूप में उन्होंने भी इसी शुभ समय की ओर संकेत किया है। नालच्छेदन से पूर्व ही यह संस्कार किया जाना चाहिये। इस सन्दर्भ में मनु भी कहते हैं-

प्राङ्नाभिवर्धनात् पुंसोजातकर्म विधीयते।[2]

अर्थात् नवजात-शिशु का जातकर्म संस्कार नालच्छेदन से पहले किया जाता है। समस्त गृह्यसूत्रकारों एवं मनु आदि स्मृतिकारों ने भी इसी प्रशस्त समय को ग्राह्य माना है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त संस्कार के लिए मूलतः यही समय (शुभ) नियत था। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए ज्योतिषशास्त्र के अनुसार बृहस्पति कहते हैं-

जातमात्रे पिता कुर्यात् पुत्रस्य मुखदर्शनम्।
स्तनाशनात्पुरो वापि नाभिच्छेदात्पुरोऽथवा।[3]

अर्थात् जन्म होते ही पिता को बालक के मुख का दर्शन करना चाहिए। यह क्रिया बालक के माता का स्तनपान अथवा नालोच्छेदन से पूर्व ही करनी चाहिए यहाँ यह विशेष ध्यातव्य है कि पिता को जातक का मुख देखने से पहले ज्योतिषी (दैवज्ञ) से शिशु के जन्म नक्षत्र के सन्दर्भ में जान लेना चाहिए। यदि जन्म नक्षत्र गण्डमूल हो तो सत्ताइसवें दिन उसी (जन्म) नक्षत्र के पुनः आने पर शास्त्रोक्त विधान पूर्ण करके पिता को बालक का मुख देखना चाहिए। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल तथा रेवती ये छः नक्षत्र गण्डमूल कहलाते हैं। इनमें उत्पन्न जातक (बालक अथवा बालिका) एवं माता-पिता को जन्म नक्षत्र चरणानुसार विविध अरिष्ट दोष व्याप्त होते हैं। इनकी शान्ति समयानुसार करने से प्रायः आरोग्य, दीर्घायुष्य व सब प्रकार की सम्पन्नता की प्राप्त होती है। वास्तव में ऐसा इसलिए कहा गया है कि नालच्छेदन के पश्चात् सूतक (जननाशौच) लग जाता है और सूतक में जातकर्म करना निषिद्ध होता है इस विषय में जैमिनि कहते हैं-

यावन्न छिद्यते नालं तावन्नाप्नोति सूतकम्।
छिन्ने नाले ततः पश्चात्सूतकं तु विधीयते।।[4]

1. गोभिलगृह्यसूत्र 2.7.18, कौशिकगृह्यसूत्र 10.16-18
2. मनुस्मृति 2.29
3. बृहस्पति संहिता 9.3
4. वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश भाग-1, पृष्ठ 199

इस संस्कार का सम्पादन जहाँ जननाशौच (सूतक) में वर्जित है वहीं मरणाशौच में भी निषिद्ध है। यदि मृत्यु के कारण होने वाले अशौच के बीच बालक का जन्म होता है तो अशौच की अवधि समाप्त होने तक जातकर्म स्थगित कर देना चाहिए अर्थात् अशौचान्ते विधिवत् जातकर्म संस्कार का सम्पादन श्रेयस्कर माना जाता है। इस सन्दर्भ में जातूकर्ण्य कहते हैं-

मृताशौचस्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्।
अशौचापगमे कार्यं जातकर्म यथाविधि।।[1]

यदि जातकर्म किसी कारणवश नियत समय अर्थात् नालच्छेदन से पहले नहीं हो सके तो जननाशौच (सूतक) आदि की निवृत्ति के बाद दैवज्ञ (ज्योतिषी) से चन्द्रतारानुकूल शुभ मुहूर्त निर्धारित करके ही करना चाहिए। इस तथ्य की ज्योतिष-शास्त्रीय मीमांसा करते हुए बृहस्पति कहते हैं-

एष्वतीतेषु कालेषु शुभयोगे शुभोदये।
जातकर्मक्रियां कुर्यात् पुत्रायुः श्रीविवृद्धये।।[2]

अर्थात् इन कालों के बीत जाने पर शुभ योग, लग्न में शुभ ग्रहों के उदय होने पर बालक (पुत्र) की आयु और श्री वृद्धि के लिए जातकर्म संस्कार करना चाहिए। जातकर्म जन्मोत्तर अथवा शैशवकालीन संस्कारों की श्रृंखला में सबसे पहला संस्कार है। जातक (नवजात-शिशु) के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक संवर्धन के साथ-साथ उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए यह संस्कार आवश्यमेव समय पर करना चाहिये। यदि समय, स्थिति व स्थान अनुकूल न होने से इस संस्कार में प्रयुज्य सामग्री (दिव्य-पुष्टिवर्धक-पदार्थ) यथा- मधुपर्क (घी, शहद एवं दही का सम्मिश्रण), ब्रीहियव = चावल तथा जौ को जल में पीसकर निकाला गया पौष्टिक रस, शंखपुष्पिका, अन्ध पुष्पिका, शंखनाभि, पिप्पली आदि नवजात को चटाये जाने वाले यह रोग प्रतिरोधक पदार्थ तथा चटाने के लिए सोने की शलाका या सोने का चम्मच नवजात के नालच्छेदन व माता के स्तनपान से पूर्व उपलब्ध न हो सके तो उक्त संस्कार जननाशौच से निवृत होकर दस दिनों के बाद नामकरण के साथ ही कर लेना चाहिए। औषधालय में जातक का जन्म होने पर व्यवस्था न मिलने पर तथा जननमरणादि शौच के कारण समयव्यातीत हो जाने पर बाद में अपने कुलधर्म के अनुसार चन्द्रतानुकूल शुभ समय में यह संस्कार करना चाहिए। यह संस्कार जातक के सर्वांगीण विकास का मूलाधार है।

---

1. वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश, भाग-1, पृष्ठ 201
2. बृहस्पति संहिता 9.4

नामकरण-संस्कार

नाम सकल वैश्विक व्यक्ति की पहचान का परिचायक है। शिशु जन्म के पश्चात् सर्वप्रथम माता-पिता के द्वारा उसका नाम रखा जाता है। यह नाम रखने की प्रक्रिया ही नामकरण-संस्कार है।

नाम मनुष्य के गुण, कर्म एवं स्वभाव का प्रतिपादक है। अतः नाम बहुत सोच-समझकर सार्थक, सरल, सुन्दर तथा उच्चारण के लिए सुखद होना चाहिये। नाम के सन्दर्भ में बृहस्पति कहते हैं-

नामाखिलस्य व्यवहारहेतुः शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतुः।
नाम्नैव कीर्त्तिं लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नामकर्म।।[1]

अर्थात् नाम अखिल व्यवहार का हेतु है, वह शुभावह कर्मों में भाग्य का हेतु है। नाम से ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है। अतः नामकरण (कर्म) अत्यन्त प्रशस्त है।

गुह्य/गुप्त नाम

गृह्यसूत्रों के अनुसार शिशु का एक नाम तो जन्मते ही रख लिया जाता है, जो प्रायः माता-पिता को ही ज्ञात होता है।[2] यह नाम गुह्य (गोपनीय) कहलाता है। इसे प्रकट नहीं करना चाहिए।[3]

बालक का यह गोपनीय नाम जातक के पैदा होते ही दूसरों की गोदी में देने से पूर्व ही पिता द्वारा रख दिया जाता है। इस गुह्य (गोपनीय) नामकरण-संस्कार के पश्चात् ही जातकर्म-संस्कार के विधि-विधान के अन्तर्गत नवजात-शिशु को दिव्य पौष्टिक पदार्थ-मधुपर्क, ब्रीहियव=चावल एवं जौ का रस तथा रोगप्रतिरोधक पदार्थों-शंखपुष्पिका, अंधपुष्पिका, शंखनाभि, पिप्पली आदि का सोने की शलाका अथवा सोने के चम्मच के साथ जातक को प्राशन करवाया जाता है। जातक के सर्वांगीण विकास में निहित इन दिव्य-पौष्टिक एवं रोगप्रतिरोधक पदार्थों के प्राशन के अनन्तर ही नवजात-शिशु का नालच्छेदन करके ही माता का स्तनपान करवाया जाता है। नालच्छेदन के पश्चात् ही जननाशौच का प्रारम्भ हो जाता है।[4] जननाशौच (सूतक) के समय में धार्मिक कृत्य संस्कारादि से सम्बद्ध पूजा-पाठ, मन्दिर में प्रवेश आदि सभी कार्य वर्जित हो जाते हैं। अशौचावधि के सन्दर्भ में मनु कहते हैं-

1. वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश, भाग-1, पृष्ठ 241
2. तदस्य माता पिता च विद्याताम्। कौषीतकिगृह्यसूत्र 1.16.14, शांखायनगृह्यसूत्र 1.24.5, गोभिलगृह्यसूत्र 2.7.15, खादिरगृह्यसूत्र 2.2.31, काठकगृह्यसूत्र 34.5
3. तद्गुह्यम्। खादिरगृह्यसूत्र 2.2.32, तद्रहस्यं भवति। आपस्तम्बगृह्यसूत्र 5.15.3
4. 'प्राङ्नामकरणात्सद्यः शौचम्' इति। शंख, याज्ञवल्क्यस्मृति, पृष्ठ 412

शुध्येद् विप्रो दशाऽहेन द्वादशाऽहेन भूमिपः।
वैश्यः पञ्चदशाऽहेन शूद्रो मासेन शुध्यति॥[1]

अर्थात् ब्राह्मण दस दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय बारह दिन में वैश्य पन्द्रह दिन में तथा शूद्र एक महीने में शुद्ध होता है। अतः जननाशौच (सूतक) समाप्ति के पश्चात् दस रात्रियों के अनन्तर क्रमशः अपने-अपने वर्ण (जाति) के अनुसार बालक सहित सूतिका स्नान पूर्वक जननाशौच (सूतक) शुद्धि होम के निमित्त जन्म तिथि, नक्षत्र एवं नक्षत्र के अधिष्ठातृ देवताओं के प्रति आहूतियाँ प्रदान की जानी चाहिये, जिनमें बालक का जन्म हुआ हो।[2] इसी प्रकार गोभिल भी कहते हैं कि पुत्र (शिशु) को गोद में लेकर तीन आहुतियाँ- प्रजापति, जन्मतिथि तथा जन्म नक्षत्र के निमित्त प्रदान करनी चाहिये।[3]

ज्योतिष-शास्त्रीय दृष्टि में तिथि, नक्षत्र और इनके अधिष्ठातृ देवताओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में इनके देवता के स्वभाव के तुल्य ही व्यक्ति का स्वभाव होता है। अतः यहाँ प्रजापति, तिथि, नक्षत्र एवं नक्षत्रों के अधिष्ठातृ देवताओं को हवन करके कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ-साथ आशीर्वाद ग्रहण करने का भाव भी स्पष्ट निहित होता है।

तिथियाँ- प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी ये तिथियाँ दोनों पक्षों में होती हैं। शुक्ल पक्ष की पन्द्रहवीं तिथि को पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष की पन्द्रहवीं तिथि को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या को 30 के अंक से अंकित किया जाता है क्योंकि तिथि की गणना शुक्लपक्ष प्रतिपदा से की जाती है। शुक्लपक्ष को महीने का प्रथम पक्ष माना जाता है।[4] तिथियों के देवता क्रमशः अग्नि, ब्रह्मा, गौरी, गणेश, सर्प, कार्तिकेय, सूर्य, महेश, दुर्गा, यम, विश्वदेव, विष्णु, कामदेव, शिव, सोम (चन्द्रमा) ये पन्द्रह प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की तिथियों के देवता (स्वामी) होते हैं। अमावस्या तिथि के स्वामी पितर होते हैं।[5] तिथियों एवं उनके देवताओं को निम्नलिखित सारणी से सहज रूप से समझा जा सकता है-

---

1. मनुस्मृति 5.83
2. एतस्मिननेव सूतकेऽग्नौ स्थालीपाकं श्रपयित्वा जन्मतिथिं हुत्वा..... जातः स्यात्। कौषीतकिगृह्यसूत्र 1.25.4-6
3. गोभिलगृह्यसूत्रम् 2.8.9-18
4. बृहदवकहडाचक्र 58-60
5. क्रमात्तिथीनां पत्यो अग्निधात्रीगौरी....... पितरो ह्यमाया। बृहदवकहडाचक्र 61

तिथि	देवता	तिथि	देवता
प्रतिपदा	अग्नि	नवमी	दुर्गा
द्वितीया	ब्रह्मा	दशमी	यम
तृतीया	गौरी	एकादशी	विश्वदेव
चतुर्थी	गणेश	द्वादशी	विष्णु
पंचमी	सर्प	त्र्योदशी	कामदेव
षष्ठी	कार्तिकेय	चतुर्दशी	शिव
सप्तमी	सूर्य	पूर्णिमा	सोम
अष्टमी	महेश	अमावस्या	पितर

नक्षत्र एवं नक्षत्रें के देवता[1] –

नक्षत्र	देवता	नक्षत्र	देवता
1. अश्विनी	अश्विनीकुमार	15. स्वाती	वायु
2. भरणी	यम	16. विशाखा	इन्द्राग्नी
3. कृत्तिका	अग्नि	17. अनुराधाा	मित्र
4. रोहिणी	ब्रह्मा	18. ज्येष्ठा	इन्द्र
5. मृगशिरा	चन्द्रमा	19. मूल	राक्षस
6. आर्द्रा	रुद्र	20. पूर्वाषाढ़ा	जल
7. पुनर्वसु	आदित्य	21. उत्तराषाढ़ा	विश्वेदेव
8. पुष्य	बृहस्पति	22. अभिजित	ब्रह्मा
9. आश्लेषा	सर्प	23. श्रवण	विष्णु
10. मघा	पितर	24. धनिष्ठा	वसु
11. पूर्वाफाल्गुनी	भग	25. शतभिषा	वरुण
12. उत्तराफाल्गुनी	अर्यमा	26. पूर्वा भाद्रपदा	अजैकपाद
13. हस्त	सविता (सूर्य)	27. उत्तरा भाद्रपदा	अहिर्बुधन्य
14. चित्र	त्वष्टा	28. रेवती	पूषा

इन सभी कहे गए तिथि, नक्षत्र एवं नक्षत्र देवताओं के निमित्त जिनमें जातक का जन्म हुआ हो, होम (हवन) करके प्रसिद्ध अथवा व्यावहारिक नाम रखना चाहिए। यह प्रसिद्ध नाम ही नाम-राशि का बोध करवाता है।

1. शांखायनगृह्यसूत्र 1.26.1-28, कौषीतकिगृह्यसूत्र 1.17 पर भवत्रात टीका, बृहत् संहिता, नक्षत्रकर्मगुणाध्याय 97.1-5

प्रसिद्ध अथवा व्यवहारिक नाम - (नाम-राशि)

नामकरण-संस्कार के सन्दर्भ में गृह्यसूत्रकारों का ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक प्रतीत होता है। इस पवित्र कार्य के सम्पादनार्थ जननाशौच (सूतक) शुद्धि होम (हवन) के पश्चात् दस रात्रि के बीतने पर ग्यारहवें दिन शुभ समय में नामकरण करने का उल्लेख मिलता है।[1] सामवेदीय गृह्यसूत्रों गोभिल तथा खादिर में इस संस्कार के लिए व्यापक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करते हुए लिखा है-

जननाद्दशरात्रे व्युष्टे शतरात्रे संवत्सरे वा नामधेयकरणम्।।[2]

जनानदूर्ध्वं दशरात्रच्छतरात्रत्संवत्सराद्वा नाम कुर्यात्।।[3]

अर्थात् जन्म से दश या सौ रात्रियाँ अथवा संवत्सर (एक वर्ष) व्यतीत होने पर 'नामकरण' करना चाहिए यह सम्पूर्ण व्यवस्था चन्द्रतारानुकूल शुभ मुहूर्त की ओर संकेत करती है, इस सन्दर्भ में मनु का कथन है-

नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्यकारयेत्।
पुण्ये तिथौ मुहूर्त्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते।।[4]

अर्थात् बालक का नामकरण संस्कार दसवें या बारहवें दिन या किसी पुण्य (अनुकूल) तिथि (मुहूर्त्त) में शुभ गुणवाले नक्षत्र में करना चाहिए। याज्ञवल्क्य इस संस्कार के सम्पादनार्थ ग्यारहवें दिन को प्रशस्त मानते हैं।[5]

नक्षत्र नाम अथवा जन्मराशि नाम

जातक का जिस नक्षत्र में जन्म होता है, उसके चरणानुसार संशोधित करके रखे गए नाम को नाक्षत्रिक अर्थात् नक्षत्र नाम कहते हैं। यह नाम जन्मराशि का बोध करवाता है।

गृह्यसूत्रों[6] में नक्षत्र के आधार पर नाम रखने का निर्देश प्राप्त होता है। वीरमित्रोदय, संस्कार प्रकाश में भी बौधायन के मतानुसार नाक्षत्रिक नाम का संकेत प्राप्त होता है।[7] यहाँ यह निर्देश मात्र ही है, सम्पूर्ण नाम संरचना की व्यवस्था नहीं

1. दशमी.......... नामधोयं प्रकाशं कृत्वा। शांखायनगृह्यसूत्र 1.25.7-8(कौषीतकिगृह्यसूत्र 1.17.7, मानवगृह्यसूत्र 1.18.8, आपस्तम्बगृह्यसूत्र 6.15.8, पारस्करगृह्यसूत्र 1.17.1, सुश्रुत-संहिता (शारीरस्थान) 10.24, चरक-संहिता (शरीरस्थान) 8.45
2. गोभिलगृह्यसूत्र 2.8.8
3. खादिरगृह्यसूत्र 2.3.6
4. मनुस्मृति 2.30
5. अहन्यैकादशे नाम। याज्ञवल्क्यस्मृति 1.12
6. नक्षत्रनामात्र प्रब्रूयात्। कौषीतकिगृह्यसूत्र 1.16.8(नक्षत्रनाम च निर्दिशति। आपस्तम्बगृह्यसूत्र 6.15.2
7. नक्षत्रनामधोयेन द्वितीयं नामधोयं गुह्यम्। वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश भाग-1, पृष्ठ 238

है। यह नाक्षत्रिक नाम संरचना श्रमसाध्य विषय है, जिसे पूर्ण करने के लिए जातक के माता-पिता को किसी अच्छे ज्योतिर्विद् (दैवज्ञ) की सहायता लेनी पड़ती है।

ज्योतिषशास्त्र में अश्विनी से रेवती पर्यन्त सत्ताइस नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, जिनका योग (27 X 4 =108) एक सौ आठ होता है। नौ चरणों अथवा सवा दो नक्षत्रों से एक राशि का निर्माण होता है। इन 108 चरणों में से नौ चरणों अथवा सवा दो नक्षत्रों से एक राशि तथा कुल 108 चरणाक्षरों के संयोग से (12 X 9 = 108) बारह राशियों का निर्माण होता है। बारह राशियाँ-

मेषवृषमिथुनकर्कटसिंहाः कन्या तुलाथ वृश्चिकः।
धन्वी मकरः कुम्भो मीनस्त्विति राशिनामानि॥[1]

अर्थात् मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ तथा मीन ये क्रमशः बारह राशि (नाम) भेद हैं। व्यवहार में नक्षत्र के आधार पर सविधि संशोधित करके रखे गए नाम को 'जन्मराशि' से जाना जाता है। ज्योतिषशास्त्र में जन्मराशि का विशेष महत्त्व है-

विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादौ ग्रहगोचरे।
जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत्॥
देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहारके।
नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशिं न चिन्तयेत्॥[2]

अर्थात् विवाह में, सभी मांगलिक कार्यों में, यात्रा में तथा ग्रहगोचर विचार में जन्मराशि का प्राधान्य है, नामराशि से विचार नहीं करना चाहिए तथा देश, ग्राम, गृह, युद्ध सेवा एवं व्यवहार में नामराशि प्राधान्य है, जन्मराशि से विचार नहीं करना चाहिए।

राशि, नक्षत्र अथवा जन्मराशिबोधक तालिका

क्रम	राशि	नक्षत्र चरण				
1	मेष	अश्विनी भरणी कृत्तिकापादे मेषः।				
		अश्विनी 4 चरण चू चे चो ला	+	भरणी 4 चरण ली लू ले लो	+	कृत्तिका 1 चरण आ
2	वृष	कृतिकायास्त्रयः पादा रोहिणी मृगशिरोऽर्द्धः वृषः।				
		कृत्तिका 3 चरण ई ऊ ए	+	रोहिणी 4 चरण ओ वा वी वू	+	मृगशिरा 2 चरण वे वो

1. सारावली 3.3
2. ज्योतिर्निबन्ध पृष्ठ 99

3	मिथुन	मृगशिरोऽर्धामार्द्रा पुनर्वसु पादत्रयं मिथुनम्।				
		मृगशिरा 2 चरण का की	+	आर्द्रा 4 चरण कु घ ङ छ	+	पुनर्वसु 3 चरण के को हा
4	कर्क	पुनर्वसुपादमेकं पुष्य आश्लेषान्तं कर्कः।				
		पुनर्वसु 1 चरण ही	+	पुष्य 4 चरण हु हे हो डा	+	आश्लेषा 4 चरण डी डू डे डो
5	सिंह	मघा च पूर्वाफाल्गुनी उत्तरापादे सिंहः।				
		मघा 4 चरण मा मी मू मे	+	पूर्वाफाल्गुनी 4 चरण मो टा टी टू	+	उत्तराफाल्गुनी 1 चरण टे
6	कन्या	उत्तरायास्त्रय:पादा हस्ताश्चित्रर्धा कन्या।				
		उत्तराफाल्गुनी 3 चरण टो पा पी	+	हस्त 4 चरण पू ष ण ठ	+	चित्र 2 चरण पे पो
7	तुला	चित्रार्धा स्वातिर्विशाखापादत्रयं तुला।				
		चित्र 2 चरण रा री	+	स्वाति 4 चरण रु रे रो ता	+	विशाखा 3 चरण ती तू ते
8	वृश्चिक	विशाखापादमेकमनुराधा ज्येष्ठान्तं वृश्चिकः।				
		विशाखा 1 चरण तो	+	अनुराधाा 4 चरण ना नी नू ने	+	ज्येष्ठा 4 चरण ना या यी यू
9	धनु	मूलं च पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनुः।				
		मूल 4 चरण ये यो भा भी	+	पूर्वाषाढ़ा 4 चरण भू धा फा ढा	+	उत्तराषाढ़ा 1 चरण भे
10	मकर	उत्तरायास्त्रयः पादाः श्रवणो धनिष्ठार्धा मकरः।				
		उत्तरषाढ़ा 3 चरण भो जा जी	+	श्रवण 4 चरण जू जे जो खा	+	धनिष्ठा 2 चरण गा गी
11	कुम्भ	धनिष्ठार्धा शतभिषा पूर्वाभाद्रपदापादत्रयं कुम्भः।				
		धनिष्ठा 2 चरण गू गे	+	शतभिषा 4 चरण गो सा सी सू	+	पूर्वाभाद्रपदा 3 से सो दा
12	मीन	पूर्वाभाद्रपदपादमेकमुत्तरा रेवत्यन्तं मीनः।				
		पूर्वाभाद्रपदा 1 चरण दी	+	उत्तराभाद्रपदा 4 चरण दू थ झ ञ	+	रेवती 4 चरण दे दो चा ची

अभिजित् नक्षत्र निर्णय

आकाशमण्डल में अधिष्ठित अभिजित् की गणना नक्षत्रश्रृंखला में अठाइसवें स्थान पर होती है। इसका ग्रहण सार्वत्रिक नहीं है, स्वर शास्त्र में विशेषतया इसका ग्रहण किया जाता है। जातक शाखा में विशेषतया जन्मपत्र निर्माण, फल विवेक एवं मुख्य विंशोत्तरी दशादि में इस का ग्रहण नहीं होता है।

इसके सन्दर्भ में मुहूर्त्तचिन्तामणि[1] में उल्लिखित है– **"वैश्वप्रान्त्याङ्घ्रिश्रुतितिथि भागतोऽभिजित्स्यात्।"** अर्थात् उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण एवं श्रवण की आदि 4 घड़ी अथवा प्रथम 15वाँ भाग मिलकर अभिजित् नक्षत्र होता है। अतः 19 घड़ी के लगभग अभिजित् का मान है। जन्म राशि निर्णय में उक्त नक्षत्र की उपेक्षा की जाती है। इस नक्षत्र के अन्तर्गत चारों चरणक्षर क्रमशः जू, जे, जो, खा उत्तराषाढ़ा तथा श्रवण नक्षत्र में समावेशित होकर मकर राशि का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जन्म नक्षत्र चरणानुसार संशोधित 'नाम' जन्मराशि का बोध करवाता है। जन्मराशि के अनुसार दैवज्ञ/ज्योतिर्विद् मनुष्य के जीवन में घटित होने वाले शुभाशुभ फल का निरूपण सहजता से कर सकते हैं।

ङ, ञ, ण वर्ण नाम के आदि में कहीं भी नहीं पाये जाते हैं यदि किसी नाम के आदि में ये वर्ण हों तो ङ के स्थान पर ग, ञ के स्थान पर ज तथा ण के स्थान पर ड समझना चाहिए। जन्म राशि विचारार्थ हस्व–दीर्घ सभी स्वर– अ आ इ ई उ ऊ परस्पर समान माने जाते हैं। ऋ के स्थान पर 'र' का ग्रहण किया जाता है। ब तथा व और श एवं स, सा ये दोनों व्यंजन भी समान समझने चाहिए। यदि किसी के नाम के प्रारम्भ में संयुक्ताक्षर हों तो उनमें प्रथम अक्षर को ही ग्रहण करना चाहिए जैसे किसी व्यक्ति का नाम 'श्रीकान्त' है तो संयुक्त वर्ण श्र में श्रीकान्त प्रथम वर्ण श है और श, स, सा में कोई अन्तर नहीं माना जाता है इसी प्रकार से शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण कुम्भ के अन्तर्गत श्रीकान्त का समावेश माना जाता है।

निष्क्रमण (निष्क्रमणिका)

जातक अथवा नवजात–शिशु को जन्म के पश्चात् पहली बार विधिवत् घर से बाहर शुभ समय विचार करके निकालने की व्यवस्था का नाम ही 'निष्क्रमण–संस्कार' है। इस संस्कार को निष्क्रमण, निष्क्रमणिका, बहिर्निष्क्रमण, उपनिष्क्रमण तथा निरणयन आदि नामों से भी जाना जाता है।

शुभ समय

गृह्यसूत्रों में इस संस्कार के सम्पादनार्थ बालक के जन्म के पश्चात् चौथे मास को प्रशस्त (शुभ) मानते हुए लिखा है–

1. मुहूर्त्त चिन्तामणि, विवाहप्रकरण 6, श्लोक 53

चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका।[1]

अर्थात् चौथे मास में निष्क्रमण करना चाहिए। मानवगृह्यसूत्र, कौशिकगृह्यसूत्र तथा मनु के वाक्यों में भी स्वल्प पाठान्तर सहित निष्क्रमण-संस्कार को चौथे मास में किये जाने पर ही बल दिया गया है।[2] आश्वलायन, शांखायन, आपस्तम्ब तथा जैमिनी गृह्यसूत्रों में निष्क्रमण-संस्कार का उल्लेख ही नहीं हुआ है।

सामवेदीय गृह्यसूत्रों में जन्म के पश्चात् तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया तिथि को निष्क्रमण कहा गया है- **जननाद्यस्तृतीयोज्यौत्स्नस्तस्य तृतीयायाम्।**[3] शुक्लपक्ष देवताओं का दिन माना जाता है। अतः इसे शुभ कार्यों के सम्पादनार्थ शुभ माना जाता है। मनुष्यों और देवताओं के दिन का विभाजन सूर्य देव करते हैं, रात प्राणियों के सोने (विश्राम) के लिए तथा दिन उनके विविध कार्यों की चेष्टा (धार्मिक कर्मानुष्ठानों) के लिए श्रेयस्कर माना जाता है।[4]

निष्क्रमण-संस्कार के लिए तृतीया तिथि का विशेष महत्त्व है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी आदि-शक्ति माँ गौरी हैं। गौरी सम्पूर्ण विश्व की जननी है। माता जिस प्रकार अपने नवजात-शिशु की रक्षा करती है, उसी प्रकार माँ गौरी भी अपने वैश्विक परिवार एवं शिशुओं की रक्षा करती है। तृतीया तिथि को प्रकृत संस्कार के लिए इसलिए भी श्रेयस्कर माना गया है क्योंकि यह अरोग्यदात्री होती है- **तृतीयारोग्यदात्री च।**[5]

तृतीय शुक्लपक्ष से तात्पर्य है तृतीय मास, क्योंकि एक मास में दो पक्ष- शुक्ल तथा कृष्णपक्ष होते हैं। इस प्रकार दो मास व्यतीत होने पर तृतीय शुक्ल पक्ष तीसरे मास में पड़ेगा। तीसरे तथा चौथे मास में शिशु में उत्तरोत्तर चेतना शक्ति का विकास होने लगता है। वह किसी वस्तु को देखने में समर्थ हो जाता है परन्तु ज्ञान नहीं कर सकता है। वास्तव में इसीलिए गृह्यसूत्रकारों ने तीसरे तथा चौथे मास में निष्क्रमण-संस्कार के अन्तर्गत शिशु को माता-पिता के द्वारा विधिवत् मन्त्रोच्चारण पूर्वक सूर्य एवं चन्द्र दर्शन का कथन किया गया है।[6] यम के अनुसार तृतीय तथा चतुर्थ मास में शिशु को सूर्य एवं चन्द्र दर्शन की वैकल्पिक व्यवस्था का स्पष्टीकरण इस प्रकार से किया गया है-

---

1. कौशीतकिगृह्यसूत्र 1.18.1, पारस्करगृह्यसूत्र 1.17.5
2. मानवगृह्यसूत्र 1.19.2, कौशिकिगृह्यसूत्र 58.18, चतुर्थे मासि कर्त्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्। मनुस्मृति 2.34
3. गोभिलगृह्यसूत्र 2.8.1, खादिरगृह्यसूत्र 2.3.1
4. मनुस्मृति 1.65
5. बृहदवकहडाचक्रम्, तिथियों का फल, श्लोक 63, पृष्ठ 41
6. सूर्यमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति। पारस्करगृह्यसूत्र 1.17.6, अथादित्यदर्शनम्। चतुर्थे मासि..... जुहोति। मानवगृह्यसूत्र 1.19.1-2, गोभिलगृह्यसूत्र 2.8.1-7 तथा खादिरगृह्यसूत्र में 2.3.1-5 सूत्रों में मात्र तीसरे तथा चौथे शुक्लपक्ष में चन्द्रदर्शन का ही उल्लेख हुआ है। सूर्यदर्शन का नहीं।

ततस्तृतीये कर्त्तव्यं मासि सूर्यस्य दर्शनम्।
चतुर्थे मासि कर्त्तव्यं शिशोश्चन्द्रस्य दर्शनम्।।[2]

अर्थात् तृतीय मास में शिशु को सूर्य दर्शन तथा चतुर्थ मास में चन्द्रदर्शन करवाना चाहिए। सूर्य एवं चन्द्रमा का सौरमण्डल में महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों प्रत्यक्ष देव हैं। सम्पूर्ण सृष्टि का संचालन इन्हीं पर निर्भर करता है। जीवनोपयोगी दिन-रात, पक्ष, मास, अयन, ऋतुओं तथा वर्ष का क्रम इन्हीं पर आधारित है। मानव शरीर के लिए दोनों का अद्वितीय योगदान है। इस सन्दर्भ में ज्योतिषशास्त्र का कथन है-

आत्मा रविः शीतकरस्तु चेतः।[3]

अर्थात् सूर्य मनुष्य की आत्मा (सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। ऋग्वेद, 1.115.1) है और चन्द्रमा चित्त अर्थात् मन (चन्द्रमा मनसो जातः। ऋग्वेद, 10.90.13) है। अतः निष्क्रमण संस्कार में सूर्य एवं चन्द्र दर्शन करवाना शिशु के आत्मिक तथा मानसिक ओज, तेज व अरोग्यता का द्योतक है। इस संस्कार के न करने पर शिशु की श्री और आयु का नाश होता है, करने पर सम्पत्ति की विवृद्धि तथा आयु की वृद्धि होती है-

अकृतायां क्रियायां वा श्रीरायुर्नाशनं शिशोः।
कृते सम्पद्विवृद्धिः स्यादायुर्वर्द्धनमेव च।।[4]

निष्क्रमण-संस्कार के प्रति वैदिक-मनीषियों, दैवज्ञों/ज्योतिर्विदों का अत्यन्त व्यापक दृष्टिकोण था, जिन्होंने बड़ी सूझ-बुझ के पश्चात् तीसरे तथा चौथे मास को ही इस संस्कार के लिए शुभ समय का निर्देश किया। वास्तव में तीन-चार मास से पूर्व शिशु की आँखें कोमलतावश कच्ची रहती हैं, यदि शिशु को शीघ्र ही सूर्य के तीव्र प्रकाश में लाया जाएगा तो उसकी आँखों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा; भविष्य में उसकी आँखों की शक्ति या तो मन्द रहेगी अथवा उसका शीघ्र ही ह्रास होगा। इसी कारण मातायें बच्चे को शीशा भी नहीं देखने देती, क्योंकि शीशे की चमक भी कच्ची आँखों को चौंधिया देती हैं। इसी कारण सूतिकागृह में भी तेज रोशनी नहीं रखी जाती है।

प्रकृत संस्कार का उद्देश्य जातक/शिशु को सूर्य-चन्द्र दर्शन आत्मिक ओज-तेज, दीर्घायुष्य, यशस्वी, अनुशासनयुक्त, निरोग तथा मानसिक, बौद्धिक व ऐश्वर्य सम्पन्न होना निहित है।

जातकर्म, नामकरण एवं निष्क्रमण संस्कार का जातक के जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उक्त संस्कारों का सम्पादन ज्योतिषशास्त्रीय गणना पूर्वक ज्योतिर्विद् के

1. यम, वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश भाग-1, पृष्ठ 250
2. सारावली 4.1
3. बृहस्पति संहिता 12.2

निर्देशानुसार गृह्यकर्मकाण्डकर्त्ता ब्राह्मण के सानिध्य से सविधि वैदिक मन्त्रोच्चारण पूर्वक माता-पिता पूर्ण करते हैं। ज्योतिषशास्त्रीय विधि से शुभ समय पर इनका सम्पादन होने से जातक सर्वगुण-सम्पन्न, विवेकी, व्यवहारकुशल, निरोग एवं ऐश्वर्यशाली होता है।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

1. आपस्तम्बधर्मसूत्र, सम्पादक चिन्ना स्वामी, डॉ. उमेश चन्द्र पाण्डेय (टीकाकृत), चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी-1, द्वितीय संस्करण-1971।
2. काठकगृह्यसूत्र, सम्पा. डब्ल्यूकैलेण्ड, लाहौर, प्र. सं. 1921।
3. कौशिकगृह्यसूत्र, ठा. उदय नारायण सिंह, शास्त्र प्रकाश भवन, मथुरापुरा मुजफ्फरपुर, बिहार, स. 1999।
4. कौषीतकगृह्यसूत्र, टी. आर. चिन्तामणी, पाणिनि, 4225-ए, गली न. - 1, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली - 12, प्र. सं. 1944।
5. खादिरगृह्यसूत्र अथवा द्राह्यायणगृह्यसूत्र, व्याख्याकार ठा. उदय नारायण सिंह, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 38 यू.ए., बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली-7।
6. गोभिलगृह्यसूत्र, श्री चिन्तामणि भट्टाचार्य, मुन्शीराम मनोहरलाल, प्रा. लि. रानी झांसी रोड, दिल्ली, द्वि. सं. 1982।
7. चरक संहिता, व्या. पं. काशीनाथ शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी-1, सप्तम सं. वि. सं. 2036।
8. जैमिनीयगृह्यसूत्र, सम्पा. डब्ल्यू कैलेण्ड, मोतीलाल बनारसीदास पंजाब, संस्कृत सीरीज़ नं. 2, लाहौर, प्र. सं. 1927।
9. ज्योतिर्निबन्ध, शूरमहाठश्रीशिवराज विनिर्मित, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थालय, पूना, संस्करण 1919।
10. पारस्करगृह्यसूत्र, पंचभाष्योपेतम्, मुंशीराम मनोहर लाल, झांसी, रोड नई दिल्ली, प्र. सं. 1982।
11. बृहदवकहडाचक्रम्, संकलन एवं सम्पादन डॉ. उमेश पुरी 'ज्ञानेश्वर', रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार, पाँचवाँ संस्करण सन् 2003।
12. बृहत् संहिता, वराहमिहिर विरचित, सम्पादक-व्याख्याकार डॉ. सुरेश चन्द्र मिश्र, रंजन पब्लिकेशन्स, 16 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2, संस्करण 2005।
13. बृहद्वकहडाचक्रम्, संकलन एवं सम्पादन डॉ. उमेश पुरी ज्ञानेश्वर, रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार, पाँचवाँ संस्करण, सन् 2003।
14. बृहस्पति संहिता, सम्पादक एवं व्याख्याकार डॉ. गिरीजाशंकर शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत भवन वाराणसी-1, प्रथम संस्करण वि.सं. 2069।
15. मनुस्मृति, भाष्यकार सुरेन्द्र कुमार एवं सम्पा. श्री राजवीर शास्त्री, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, 455 खारी बावली, दिल्ली -6, वि. सं. 2042।
16. मानवगृह्यसूत्र (अष्टावक्र भाष्य सहित), श्री रामकृष्ण हर्षा जी, पाणिनि-4225 ए गली नं. 1, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2, द्वि. सं., सन् 1982।

17. याज्ञवल्क्यस्मृति, व्या. डॉ. उमेश चन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी–1, द्वि. सं. 1967।

18. वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश भाग–1, म. म. मित्रमिश्र कृत सम्पा. श्री नित्यानन्द पर्वतीय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, ऑफिस वाराणसी वि. 2044।

19. शांखायनगृह्यसूत्र, सीताराम सहगल, डब्ल्यू - 43 राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–15, 1960।

20. सारावली, श्रीमत्कल्याणवर्म द्वारा विरचिता, व्याख्याकार डॉ. मुरलीधर चतुर्वेदी, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, दिल्ली–7, संस्करण 2003।

21. सुश्रुत संहिता, टीकाकार डॉ. भास्कर गोविन्द घाणेकर, मेहरचन्द लक्ष्मण दास, अन्सारी रोड, दिल्ली, सन् 1975।

* * *

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

राजस्थान का प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख : एक साहित्यिक अध्ययन

डॉ. उमाशङ्कर*
एवं पिंकी कुमारी'*

राजस्थान उस क्षेत्र विशेष का नाम है जो राजपूत राजाओं का निवास स्थान रहा है। राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को छोटी-बड़ी 29 रियासतों के विलय से की गई। उससे पहले इसे रजवाड़ा, रॉयथन[1] आदि नामों से जाना जाता था। देशज भाषा में इस भू-भाग को ''रजवाड़ा'' नाम से पुकारा जाता था। राजस्थान प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित प्रतापगढ़ जो मेवाड़ की सीमा से लगा हुआ है, अभिलेख प्राप्ति की दृष्टि से अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त विक्रम संवत् 1003 तदनुसार 946 ई. का ''प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख''[2] यह लेख ''डॉ. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा'' को चैनराम अग्रवाल के कुएँ से प्राप्त हुआ, जिसको ''डॉ. ओझा'' ने प्रतापगढ़ के तत्कालीन राजा से निवेदन कर अजमेर के राजकीय संग्रहालय में रखवाया। प्रकृत लेख आज भी इसी संग्रहालय में सुरक्षित है। यह अभिलेख ''डॉ. ओझा'' के प्रयास से 'एपिग्राफिया इण्डिका' के जिल्द 14, पृष्ठ 176-188 पर प्रकाशित हुआ है। इस अभिलेख का मूल पाठ सहित हिन्दी अनुवाद ''डॉ. श्री कृष्ण जुगनू'' द्वारा अपनी पुस्तक ''राजस्थान की ऐतिहासिक प्रशस्तियाँ और ताम्रपत्र'' में पृष्ठ स. 22-31 तक दिया गया है। प्रकृत अभिलेख 35 पंक्तियों सहित एक लघु पंक्ति के साथ उत्कीर्ण है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि देवनागरी है। प्रकृत लेख में कहीं-कहीं अक्षर मिट गये हैं, तदुपरान्त भी लेख अच्छी अवस्था में है। इस लेख की विशेषता यह है कि इसका मूल पाठ गद्यात्मक तथा पद्यात्मक मिश्रित रूप में प्राप्त होता है। प्राप्त लेख में प्रतिहार शासकों तथा उनके

---

* सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली एवं
* शोध छात्रा, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

1. कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक 'एनल्स एण्ड टन्टीक्वीटीज आफ राजस्थान' में इस भू-भाग को रायथन कहा है। राजस्थान का सास्कृतिक इतिहास, गोपिनाथ शर्मा, पृ. 3
2. एपिग्राफिया इण्डिका, भाग 14, पृ. 176-188

सामन्त चौहान शासकों के दान एवं निर्माण कार्यों का विवरण प्राप्त होता है, साथ ही इसमें प्रतिहार शासकों की वंशावली का वर्णन उनके इष्ट देव सहित उत्कीर्ण है।

प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख के अध्ययन की अपरिहार्यता

प्रतिहार शब्द से तात्पर्य है – ''गुर्जर''। स्कन्दपुराण, यशस्तिलकचम्पू तथा कुवलयमाला में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित किया गया है। प्रतिहारों का शासन क्षेत्र न केवल राजस्थान था, अपितु राजस्थान से इतर गुजरात ,काठियावाड़, मध्य भारत तथा सतलुज सहित बिहार तक का क्षेत्र उनके अधिकार में था। इनमें मण्डोर, जालौर, राजोगढ़, कन्नौज आदि के प्रतिहार बड़े प्रसिद्ध थे।[1] प्रतिहार शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। यह बात उक्त लेख का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाती है। 10वीं शताब्दी का यह लेख प्रतिहार शासकों की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का द्योतक है ।

प्रतापगढ़ के इस लेख का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह लेख न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से अपितु साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। 9वीं-10वीं शताब्दी का समय साहित्य सम्बन्धी रचनाओं का समय रहा है। इस समय अनेक संस्कृतज्ञ रचनाकारों ने राजाओं का आश्रय प्राप्त कर साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। प्रसिद्ध साहित्यकार राजशेखर का समय भी लगभग (880-920) ई. का माना जाता है।[2] यह लेख भी लगभग उसी समय का है। प्रतिहारकालीन इस लेख के द्वारा ही सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि महेन्द्रपाल द्वितीय श्री विनायक पाल के पुत्र हैं।[3] प्रकृत लेख से यह वर्णन भी प्राप्त होता है, कि महेन्द्रपाल, महीपाल आदि संस्कृतानुरागी राजाओं के शासनकाल में वाक्पतिराज, भवभूति, राजशेखर आदि विद्वानों ने आश्रय प्राप्त किया।[4] राजशेखर की रचनाओं में काव्यमीमांसा, कर्पूरमंजरी, विद्धशाल-भंजिका, बालरामायण, बालभारत आदि मुख्य हैं। विद्धशाल-भंजिका के एक श्लोक में राजशेखर ने स्वयं को महेन्द्रपाल का गुरू बताया है।[5] महेन्द्रपाल का अन्य नाम निर्भयराज भी था। कर्पूरमंजरी सट्टक में महेन्द्रपाल को निर्भयराज के नाम से स्मरण किया गया है।[6] राजशेखर ने 'बालभारत' नाटक में

---

1. राजस्थान का सास्कृतिक इतिहास, गोपिनाथ शर्मा, पृ. 40
2. राजशेखर कृत काव्यमीमांसा, अनुवादक स्वर्गीय पं. केदारनाथ शर्मा सारस्वत पृ. 3
3. एपिग्राफिया इण्डिका, भाग 14, पृ. 178
4. राजशेखर कृत काव्यमीमांसा, अनुवादक स्वर्गीय पं. केदारनाथ शर्मा सारस्वत पृ. 1
5. किमपरमपरैः परोपकारव्यसननिधेर्गणितैर्गुणैर्मुष्य।
   रघुकुलतिलको महेन्द्रपालः सकलकलानिलयः स यस्य शिष्यः।। विद्धशाल भंजिका, अङ्क. 1
6. कर्पूरमञ्चरी, 1-9
   बालकविः कविराजो निर्भयराजस्य तथोपाध्यायः।
   इत्यस्य परम्परया आत्मा महात्म्यमारूढ़ः।।

महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल को अपना संरक्षक बताया है।[1] अतः महेन्द्रपाल की मृत्यु के उपरान्त राजशेखर महीपाल के सभाकवि रहे होंगे।

प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख के इतिवृत्त को तथा राजशेखर के इतिवृत्त को जानने के बाद यह पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाता है, कि प्रतिहारकालीन अभिलेख में उत्कीर्ण अनेक शासकों में से महेन्द्रपाल और महीपाल के गुरू राजशेखर ही रहे होंगे। राजशेखर प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अतः इस लेख में साहित्यिक प्रवृतियों का होना स्वाभाविक है। प्रकृत लेख में उत्कीर्ण अनेक पंक्तियाँ न केवल प्रतिहारकालीन समाज के साहित्यिक स्तर का अपितु धार्मिक, आर्थिक और जन-जीवन के सामान्य स्तर का भी बोध कराती हैं।

साहित्यिक अध्ययन

साहित्य का आरम्भ वैदिक काल में हो चुका था । परन्तु लौकिक संस्कृत जगत की प्रथम छन्दोबद्ध रचना के रूप में साहित्यिक उदाहरण की प्राप्ति वाल्मीकि ''रामायण'' से होती है।[2] काव्य की समालोचना करने तथा इसके अवगुण की परीक्षा करने वाली विद्या को अलङ्कारशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र, साहित्यशास्त्र, क्रियाकल्प, काव्यशास्त्र आदि नामों से जाना जाता है। साहित्यज्ञ राजशेखर पहले एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। परन्तु काव्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ 'काव्यमीमांसा' की रचना के बाद राजशेखर की गणना काव्यशास्त्रीय आचार्यो में होने लगी। इनसे पूर्ववर्ती साहित्य के आचार्यो में नाट्यशास्त्र के रचयिता भरतमुनि, काव्यालङ्कार के भामह, अलङ्कारसार-संग्रह के उद्भट, काव्यालङ्कारसूत्र वृत्ति के वामन, ध्वन्यालोक के आनन्दवर्धन इत्यादि काव्यशास्त्री रस, अलङ्कार, गुण, रीति आदि का विशद विवेचन कर चुके थे। इस बात की प्रामाणिकता स्वयं राजशेखर की रचनाओं से मिल जाती है। जहाँ उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यो में कश्मीर के उद्भट, वामन, आनन्दवर्धन, भवभूति इत्यादि का नाम उद्धृत किया है।[3] अतः राजशेखर की रचनाओं में तथा समकालीन कृतियों में पूर्ववर्ती आचार्यों की साहित्यिक प्रवृतियों का दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक है।

अतः इसी आधार पर प्रतापगढ़ के प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख का साहित्यिक अध्ययन इस शोध पत्र में किया जा रहा है।

छन्द :- इस बृहद् अभिलेख का अध्ययन करने पर हमें मुख्य रूप से अनुष्टुप्, मन्दाक्रान्ता, शार्दूलविक्रीडित तथा वसन्ततिलका इत्यादि छन्दों में रचित पद्यों की प्राप्ति होती है।

1. राजशेखर कृत काव्यमीमांसा, अनुवादक स्वर्गीय पं. केदारनाथ शर्मा सारस्वत पृ. 2
2. उदाहरण
   मा निषाद् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।
   यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।। (अनुष्टुप छन्द तथा करूण रस द्रष्टव्य है।)
3. राजशेखर कृत काव्यमीमांसा, अनुवादक स्वर्गीय पं. केदारनाथ शर्मा सारस्वत पृ. 4

अनुष्टुप :- प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख में यह छन्द प्रभूत् मात्रा में प्राप्त होता है। जिस पद्य के प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरू तथा पञ्चम वर्ण लघु हो। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में सप्तम वर्ण ह्रस्व तथा प्रथम एवं तृतीय चरण में सप्तम वर्ण दीर्घ हो उसे अनुष्टुप छन्द कहते हैं।[1]

। ऽ ऽ । ऽ ।

उदाहरण :- भवन्तु भवतां भानोर्भूतये भानवाः सदा ।

। ऽ ऽ । ऽ ।

प्रातर्न्नभस्तरोस्ताम्राः पवित्राः पल्लवा इव।[2]

मन्दाक्रान्ता :- जिस पद्य में मगण, भगण , नगण , तगण , तगण और अन्त में दो गुरु हों उसे मन्दाक्रान्ता छन्द कहते हैं।[3] प्रकृत अभिलेख में सूर्य देवता की स्तुति मन्दाक्रान्ता छन्द में की गई है।

ऽ ऽ ऽ ऽ । । । । । ऽ ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ

उदाहरण :- ब्रह्मादीनां नियमितधियां स्तोत्र पात्रं यदेकम्
यस्मिन्नेता पुनरपि दिशो - - - - - - - ।
सूर्याद्याख्यं प्रतिदिनमहो ध्यायते यन्मुनीन्द्रैः
तेजस्तहो हरतु दुरितं पावनं सप्तसप्तेः।।[4]

शार्दूलविक्रीडित :- जिस छन्द में मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण और अन्त में एक गुरु हों, उसे शार्दूलविक्रीडित छन्द कहते हैं।[5] इस अभिलेख के अनेक पद्यों में शार्दूलविक्रीडित छन्द का प्रयोग मिलता है।

उदाहरण :- रुद्रे विद्रवति द्रुतं सुरपतौ पस्त्यं प्रति प्रस्थिते
वित्तेशे प्रतिपन्नरायि त-------- शाङ्के सति ।
वैकुण्ठे मतिकुण्ठतामुपगते ब्राह्यं श्रिते ब्रह्मणि
पायाद्वो महिषासुरं सुररिपुं देवी दृशा निघ्नतो।।[6]

वसन्ततिलका :- जिस पद्य में तगण, भगण, दो जगण तथा अन्त में दो गुरु हों, उसे वसन्ततिलका छन्द कहते हैं।[7] इस अभिलेख में अनेक स्थानों पर वसन्ततिलका छन्द द्रष्टव्य है।

---

1. छन्दोविंशतिका श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्।
   द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः।।
2. प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख, श्लोक-1, पुनः द्रष्टव्य, श्लोक स. 7
3. वृत्तरत्नाकर, व्याख्याकार बलदेव उपाध्याय 3/97 मदाक्रान्ता जलधिषडगैर्मभौ नतौ ताद् गुरु चेत्।।
4. प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख, श्लोक, 2
5. वृत्तरत्नाकर, व्याख्याकार बलदेव उपाध्याय 3/101 सूर्याश्वैर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्।।
6. प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख, श्लोक, 3 पुनः द्रष्टव्य, श्लोक स. 5,8,10
7. वृत्तरत्नाकर, व्याख्याकार बलदेव उपाध्याय 3/79, उक्ता वसन्ततिलका तभजाजगौ गः।।

उदाहरण :- वर्णद्वयाभ्यसनमम्व तवेदमेव,
दुर्गेति नाकगमनाय – – – – न्ति।
कात्यायिनीति वरदेति च सन्ति कस्याः
नामाक्षराणि परमाणि यथा भवत्याः।।[1]

रीति :- रीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए इसे विशेष पदों का रचना–क्रम बताया है। **रीतिरात्मा काव्यस्य। विशिष्टापद–रचना रीतिः। विशेषो गुणात्मा**[2] वहीं वामन का अनुसरण करते हुए राजशेखर ने **''वचनविन्यासक्रमो रीतिः''**[3] ऐसा कहा। आचार्य वामन ने तीन प्रकार की रीतियाँ– वैदर्भी, गौड़ी, तथा पाञ्चाली का वर्णन अपने ग्रन्थ में किया है।[4] इस अभिलेख में वैदर्भी और पाञ्चाली रीति का समन्वय होते हुए भी गौड़ी रीति की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है।

गौड़ी रीति[5] **:-** ओज–गुण व्यंजक, दीर्घसमास, विकट रचना को गौड़ी रीति कहते हैं। इसमें आडम्बरपूर्ण पद रचना का तथा समासों का बाहुल्य रहता है। गौड़ी रीति में कठोर वर्ण (ट, ठ, ड, ढ, श, ष) रेफ, द्वित्ववर्ण, संयुक्तवर्ण का प्रयोग अधिक होता है।

प्रकृत अभिलेख में वीर, रौद्र, भयानक इत्यादि रसों के वर्णन में गौड़ी रीति का अत्यधिक प्रयोग दिखाई देता है।

उदाहरण :- गोविन्दराज इति तत्र बभूव भूपो
राकाशशाङ्ककिरणोत्करशुभ्रकीर्त्तिः।
येन प्रचण्डभुजदण्डतरण्डकेन
प्रोत्ता– रिता समरसागरतो जय श्रीः।।[6]

यहाँ ट वर्ग (ण्, ड्) का अत्यधिक प्रयोग, समास बहुलता, संयुक्त वर्ण (प्रचण्ड, दण्ड), रेफ (शुभ्र, कीर्ति) इत्यादि दिखाई देते हैं। जिसके कारण इस पद्य में गौड़ी रीति द्रष्टव्य है।

अलङ्कार :-

लेख चाहे पद्यात्मक हो या गद्यात्मक उसमें अलङ्कार का समावेश अवश्य रहता ही है। इस सम्बन्ध में वामन का कथन है कि अलङ्कार के कारण ही काव्य

---

1. प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख, श्लोक–4, पुनः द्रष्टव्य, श्लोक स. 6–9
2. वामनकृत काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति 1.2.7–14
3. काव्यमीमांशा अ. 3, पृ. 21
4. वामनकृत काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति 1.2.7–14
5. वही, आचार्य वामनगौड़ी रीति को 'ओजः कांतिमतीगौडीया' कहा है।
   राजशेखर ने ''समासवदनुप्रासवद्योगवृत्तिषरम्परागर्भ जगाद सा गौडीया रीति'' कहा है।
6. प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख, श्लोक, 6 इस लेख के गद्य भाग में भी समास बहुलता के कारण, कठोर वर्णो के प्रयोग के कारण गौडी रीति द्रष्टव्य है।

ग्राह्य होता है तथा काव्य में सौन्दर्य ही अलङ्कार है।[1] अतः प्रतिहारकालीन प्रकृत लेख की पंक्तियों को और भी अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए अनेक अलङ्कारों यथा- अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रयोग प्राप्त होता है।

अनुप्रास :-

भामह से पूर्व अनुप्रास अलङ्कार का स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं था। भामह के अनुसार समान रूप वाले वर्णों का विन्यास ही अनुप्रास अलङ्कार है।[2] 'काव्यालङ्कार' के द्वितीय परिच्छेद में अनुप्रास अलङ्कार का निरूपण किया गया है।[3] वहीं प्रतिहारकालीन अभिलेख में भी अनुप्रास बहुलता से प्राप्त होता है।

उदाहरणः- **भवन्तु भवतां भानोर्भूतये भानवाः सदा।**
प्रातर्न्नभस्तरोस्ताम्राः पवित्राः पल्लवा इव।।[4]

इस पद्य में भ , व, न , प , ल आदि वर्णों का पुनः- पुनः आगमन , स्वर भेद होते हुए भी वर्णों में साम्य से यहाँ अनुप्रास अलङ्कार है।

उपमा अलङ्कार :- भामह ने उपमा अलङ्कार को परिभाषित करते हुए कहा है, कि देश, काल, क्रिया आदि के द्वारा (उपमेय से) भिन्न उपमान के साथ उपमेय का गुणलेश से जो साम्य है वह उपमा अलङ्कार है।[5]

रूपक अलङ्कार :- भामह ने रूपक अलङ्कार को परिभाषित करते हुए कहा है, कि गुणों की समता देखकर उपमान के साथ उपमेय का जो तादात्म्य निरूपित किया जाता है वह रूपक अलङ्कार है।[6]

प्रतिहारकालीन अभिलेख में पद्य स. 6 में उपमा और रूपक दोनों अलङ्कारों का प्रयोग एक साथ दिखाई देता है। प्रकृत पद्य की प्रथम दो पंक्तियों में उपमा तथा अन्तिम दो पंक्तियों में रूपक अलङ्कार द्रष्टव्य है । अतः इन दोनों अलङ्कारों के उदाहरण रूप एक ही पद्य को प्रस्तुत किया जा रहा है।

उदाहरण :- **गोविन्दराज इति तत्र बभूव भूपो**
राकाशशाङ्ककिरणोत्करशुभ्रकीर्त्तिः।
येन प्रचण्डभुजदण्डतरण्डकेन
प्रोता-रिता समरसागरतो जय श्रीः।।[7]

---

1. काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः, 1.1.1-2 काव्यं ग्राह्यमलंकारात् सौन्दर्यमलंकारः
2. काव्यालंकार 2.5 सरूपवर्णविन्यासमनुप्रासं प्रचक्षते। किन्तया चिन्तया कान्ते नितान्तेति यथोदितम्।।
3. काव्यालंकार, द्वितीय परिच्छेद, कारिका 5-8
4. प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख, श्लोक-1, पुनः द्रष्टव्य, श्लोक स. 2.3.4
5. काव्यालंकार 2.30 विरूद्धेनोपमानेन देशकालक्रियादिभिः। उपमेयस्य यत्साम्यं गुणलेशेन सोपमा।।
6. काव्यालंकार 2.21 उपमानेन यत्तत्वमुपमेयस्य रूप्यते। गुणानां समतां दृष्ट्वा रूपकं नाम तद्विदुः।।
7. प्रतिहारकालीन बृहद् अभिलेख, श्लोक-6,

अनुवाद :- उस (चौहान) वंश में गोविन्दराज नामक राजा हुआ। उसका यश पूर्णिमा के चन्द्रमा की रश्मियों से छिटकी चाँदनी की तरह बिल्कुल उज्ज्वल है, जिसने युद्धरूपी समुद्र से प्रचण्ड भुजदण्डों के जोर से विजयरूपी लक्ष्मी का वरण किया है।

यहाँ राजा के यश की उपमा पूर्णिमा के चन्द्रमा की रश्मियों से छिटकी चाँदनी से की है।

उपमेय = राजा का यश

उपमान = पूर्णिमा के चन्द्रमा की रश्मियों से छिटकी चाँदनी

समान धर्म = उज्ज्वलता

वाचक शब्द = तरह (इव) अतः यहाँ उपमा अलङ्कार है।

इसी पद्य में रूपक अलङ्कार भी द्रष्टव्य है। क्योंकि युद्ध पर समुद्र का आरोप, विजय पर लक्ष्मी का आरोप किया गया है। युद्ध उपमेय समुद्र उपमान तथा विजय उपमेय लक्ष्मी उपमान है।

रस :- ''रस'' शब्द रस् धातु के साथ अच् प्रत्यय[1] (रस् + अच् = रस) से बना है। संस्कृत साहित्य में ''रस'' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है।[2] सर्वप्रथम रस का वर्णन भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में किया है। भरतमुनि ने रसों की संख्या आठ मानी है-शृङ्गार, हास्य, करूण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत।[3] भरतमुनि के उपरान्त अनेक काव्यशास्त्रियों ने रसों का विवेचन किया है।

वीर रस :- प्रकृत अभिलेख में वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है। अन्य रसों को भी यत्र-तत्र देखा जा सकता है।[4] काव्यालङ्कार में आचार्य रुद्रट ने वीर रस का लक्षण इस प्रकार दिया हैं।

उत्साहात्मा वीरः स त्रेधा युद्धधर्मदानेषु
विषयेषु भवति तस्मिन्नक्षोभो नायकः ख्यातः।
नयविनयबलपराक्रमगाम्भीर्यौदार्यशौर्यशौटीर्यैः
युक्तोऽनुरक्तलोको निर्व्यूढ़भरो महारम्भः॥[5]

वीर रस के युद्धवीर, दानवीर तथा धर्मवीर तीनों प्रकार के उदाहरण प्रकृत लेख में प्राप्त होते हैं।

युद्धवीर :- निम्नलिखित पद्य में युद्धवीर रस द्रष्टव्य है ।

1. नन्दिग्रहीपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः अष्टाध्यायी 3/1/134
2. अलंकार शास्त्र का इतिहास पृ. 302, रसः स्वादे जले वीर्ये शृङ्गारादौ विषे द्रवे। बोले रागे धातौ तिक्तादौ पारदेऽपि च॥
3. प्रतिहारकालीन बृहद अभिलेख, श्लोक, 3, 5 में भयानक रस द्रष्टव्य है।
4. नाट्यशास्त्र 6.15
5. का.ल., रूद्रट विरचित, अ. 15 पृ. 407

उदाहरण :- **यस्य पीनबृहद्भीमभुज पञ्चरमध्यगाः।**
विपक्षाः संकुचत्पक्षाः पतत्रिणद्वाभवन्।।[1]

अनुवाद :- जिसकी स्थूलकाय , विशाल , समेट लेने को आतुर भुजाओं के पिंजरे के बीच विपक्षीगण सिकुड़े हुए पक्षियों की भाँति लगते थे।
यहाँ आलम्बन = राजा, उद्दीपन = स्थूलकाय विशाल भुजाएँ , स्थायी भाव = उत्साह, अनुभाव = भुजा रूपी पिंजरे में सिकुड़े हुए विपक्षीगण, संचारी भाव = उग्रता, उत्सुकता और रोमांच। इन सब कारणों से यहाँ **युद्धवीर रस** है।
दानवीर :- निम्न पंक्ति में दानवीर रस द्रष्टव्य है।
उदाहरण :- श्री मद्दुर्ल्लभराजनामनृपतिस्तस्माद्धूदङ्गजो वक्रं येन कृतं नचार्थिनी जने वक्रं द्विषीवायति। (पंक्ति 17)
अनुवाद :- प्रबल प्रताप का धनी श्रीमान् दुर्लभराज नामक राजा इस कुल में हुआ। उससे अंगज (पुत्र) उत्पन्न हुआ जिसने समरांगण में जहाँ शत्रु की भृकुटी को तिरछा करते हुए मुँह को टेढ़ा कर दिखाया, वहीं याचक के आगे अपनी उदारता के फलस्वरूप कभी मुँह तिरछा नहीं किया।

यहाँ आलम्बन = याचक, उद्दीपन = उदारता, अनुभाव = मुँह तिरछा नहीं करना, संचारी भाव = गर्व, तथा उत्साह नामक स्थायी भाव के साथ यहाँ दानवीर रस परिलक्षित होता है।

गुण-दोष :- काव्य के गुण-दोषों का सर्वप्रथम उल्लेख भरतमुनि ने **''नाट्यशास्त्र''**[2] में किया। प्रकृत लेख के रचनाकाल से पूर्ववर्ती आचार्यों में भामह, दण्डी, वामन इत्यादि ने गुण एवं दोषों की संख्या तथा उनके स्वरूप के सम्बन्ध में निश्चित मत प्रकट नहीं किया था। राजशेखर से परवर्ती आचार्यो ने अधिक वैज्ञानिक ढंग से काव्य के गुण- दोषों को प्रस्तुत किया है। अतः प्रकृत लेख के रचनाकाल तक गुण-दोषों का वैज्ञानिक निर्धारण न होते हुए भी ओज गुण प्रायः इस लेख में दिखाई देता है।[3]

निष्कर्ष :- ईसा की कई शताब्दी पूर्व से लेकर वर्तमान काल तक लिखे गए विभिन्न अभिलेखों के इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि भिन्न-भिन्न देश, काल तथा वातावरण में राजाओं एवं सामन्तों का मुख्य उद्देश्य विविध अभिलेखों के माध्यम से अपनी दिग्विजयों, जीवन की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनैतिक गतिविधियों को चिरस्थायी बनाना था। परन्तु भाषा एवं साहित्य के प्रकाण्ड पण्डितों द्वारा तथा राजाओं के आश्रित राजकवियों द्वारा रचित प्रशस्तियों में साहित्यिक प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती हैं, जिन पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों की संभावनाएँ हैं। इस शोध पत्र में उपर्युक्त सभी तथ्यों को संक्षिप्त रूप में संग्रहित करने का प्रयास किया गया है।

1. प्रतिहारकालीन बृहद अभिलेख, श्लोक, 7
2. नाट्यशास्त्र 16/89-94
3. प्रतिहारकालीन बृद्धि अभिलेख, श्लोक 5,6,7 में ओज गुण द्रष्टव्य है।

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

Continuities of Socio- Religious Reforms for Women in the 19th and 20th centuries: with Special Reference to Family and Marriage[1]

Yuthika Mishra*

India is a land of diversity and linked to this is plurality - not only of language, culture, caste, race or religion but plurality also of belief, faith, ideology, institutions and communities. With so much variety and multiplicity the task of examining institutions of the caliber of family, marriage and the various reforms linked to these, becomes all the more tough. This paper is an attempt to precisely do this. The task of examining these institutions becomes tougher during this period which is mired in the conflagrations of colonialism. Socially, politically, economically and in every possible way India was exploited, divided, mistreated and bled dry.

I

While 'family' as an institution is as old as human society its evolution has taken place from time to time and in different contexts. Apart from the social and cultural influences, the other extraneous forces like wars and upheavals, political instabilities and resultant cultural fallout, all these have a major impact on the societal stability of a given country. While the global nature of family has been kept in mind broadly speaking here the eastern and western notions of family have been examined from a socio-historical viewpoint. As we proceed further in time it becomes apparent that regional and societal developments play an important role in shaping the nature of this basic unit of human society. Consequently the role of important

*Associate Professor, History, Vivekananda College, University of Delhi

1. This paper was presented in August 2010 in the International Congress of the Historical Sciences, Amsterdam, The Netherlands.

historical developments like the discovery of agriculture followed by human settlements, the race for property, possessions and territory, the establishment of state and the consequent emergence of empires- all this goes a long way in strengthening the institution of family. However more recently the economic changes followed by urban and industrial growth and the impact of colonial, imperial and state rivalries have also done their bit in altering the nature of the 'family system'. Touching upon the Indian context in our period of study, it may be stated that set against the backdrop of liberal ideas that were being introduced by the British, and the surging nationalism and reform in nineteenth and twentieth centuries certain imbalances cropped up in family and society in the course of India's tryst with the West. This paper tries to negotiate the impact of all the above 'so called' equalizing forces on the colonial family and tries to locate the reasons for the unequal consequences in the fact of inadequacies within the women's movement or the overriding imbalances seen in the Indian society in the contemporary context in terms of gendered spaces.

Another concept that might facilitate our understanding of the ways of the family, in a historically gendered environment, is the concept of 'familism'. As opposed to individualism which is a hallmark on modern, urban- industrial societies, familism is more a trait of the traditional, agrarian societies. 'Familistic orientation centers on the fulfillment of role obligations and expectations towards kin members. In familistic society individual members express strong we feeling, subjugate individual interests to family goals, emphasize lineage and perpetuation of the family name, encourage loyalty and cooperation, demand obedience to patriarchal authority and view outsiders with suspicion'.[1] Familism is an essential element of the joint family which in turn enhances and reinforces familism of its members. Similarly, the joint family is the ancient and admired form of existence in India which has provided stability and continuity of relations to human society through ages. Although the process of colonialism and modernization including industrialization, urbanization, education and mobility, have brought in many changes in the family system but the ethos of the traditional family system remains strong. It may be said that even today the family obligations are honoured more than any other obligations in India.

1. Rao and Rao, 1982, pp.152-54.

Family has been seen as an active organic entity by the anthropologists and sociologists. It is constantly evolving from a lower to higher level along with the society whereas blood relationships or the ones based on descent are passive. For Marxists most of the systems, whether political, religious, social or philosophical follow the same rule that is while 'the family undergoes living changes, the system of consanguinity ossifies; while the system survives by force of custom, the family outgrows it….'[1] Following the tradition of theorizing by Western and American writers it has been argued that family and family ties are prone to evolve over a period of time therefore a basic disharmony exists between modern democratic industrial society and extended family relations partly because educational achievements coupled with occupational mobility are antithetical to extended family living.

II

Another important element of the social set up, the world over is marriage which plays a major role in the construction of family and in turn contributes to the stability of the society. Based on Hindu Scriptures, marriage system in India was well established in the Vedic period (2000-500 B.C.) and is viable even today. In Hindu society it is considered as a very significant samskara especially for a girl, so much so that it remoulds her whole life, which is circumscribed by the changes that follow. At this point it is essential to examine the concept of marriage in its ancient context as well as with its modern connotations. Questions like, why marriage is the necessary culmination that marks the start of adult life? What is the need of marriage? Or why do men and women alike accept it as such in its present form? And why the voices of discontent, disapproval and reform are very few and far between? A search for answers to these multidimensional questions takes one across several barriers into an exploratory journey of historical analysis over time. This voyage transcends barriers of time and space and has far-fetched implications.[2]

In a patrilineal society, like that of the majority of Indians, marriage signifies a transfer of a woman from her natal group to that of her husband. Arranged marriages, within one's own caste but a different gotra or clan, at a young age, are still considered the most desirable

1. Kolmer and Bartkowski, 2005.
2. Mishra, 2017.

for girls. Here certain features show the unequal status of women. The practice of presenting the girl before marriageable boys and their relations, though a degree better than getting married to a totally unknown person, is no indication of their improved status. Another practice that needs to be attacked is that while the son-in- law and his parents are entitled to receive gifts from the girl's parents, the latter are not supposed to even accept any food at the son-in-law's house, let alone stay there. Other practices like hypergamy (man of higher caste and woman of lower caste) are prevalent amongst Rajputs and Jats and are extremely detrimental to the status of women. So is the case with polygamy, which is still widely prevalent amongst almost all the religions, castes and communities, not to speak of the tribes where its incidence has increased over the years. (In popular usage polygamy implies plurality of wives but technically it has got two variants viz. polygyny meaning plurality of wives and polyandry implying plurality of husbands.) Almost globally, women have had to contend with a patriarchal society. There are instances of matriarchal societies in India but these are very rare and those too are disappearing fast. Matrilineal communities are concentrated in the Southwestern and Northeastern regions of the country among the Nairs, Thiyars and Moplahs of Kerala, in Lakshadweep and among the Khasis and Garos of Meghalaya and Assam. This system displays some inherent conflicts like, while authority rests with men, the lineage or descent is traced through women but the power rests with the men in the women's family. Thus the wife's brothers, father or uncles control property. However, in the nineteenth century, changes have been brought about in this with the development of a market economy, western education and occupational mobility, which have influenced patterns of marital residence, rules of inheritance and other related matters. A typical example is the Nair Tarawads (the matrilineal clan) where the senior most male member was the manager or guardian of the family. This is supposed to be a British invention introduced in 1814 in order to streamline property rights the patrilineal way, with which they were more familiar. This system was called the Marumakkathayam, which formally died out in 1933 with the Malabar Marumakkathayam (Matriliny) Act. Thus, gradually matrilineal system gave way to a 'more practical system' with 'clearer demarcations' which is never the aim in a patriarchy.

In the Hindu context, marriage is considered as a sacrament rather than a contract, which once performed cannot be undone. It is

an indissoluble, divinely ordained union to which the consent of the two parties was irrelevant. This was one of the main reasons why the right to divorce was never given to Hindu women, although Hindu men could do that on certain grounds. However in the debates that followed the Hindu law reform, in the early 1950s, it became clear that there was no religious objection to divorce as smritis had provided for such contingencies. No doubt considerable changes in the Hindu marriage law have been introduced as of today but still, "judges tend to routinely remark that in India marriage is a sacrament more than a contract, while the statute law also assumes that marriage is an important social institution, not to be dissolved on frivolous and trivial grounds."[1] This is a clear indication that the society is not yet ready to accord a status of equality to women.

A paradox definitely exists in the patriarchal society which on the one hand accords a high status to women and on the other subordinates her. Over the ages Hindu women have been regarded, on the one hand, as incarnation of Shakti (female cosmic principle), and on the other as a weak creature requiring constant support, as auspicious but also as harbinger of misery, sometimes as almost equal and at other times, as servile, bonded companions. At the best of times they have been given respect and honour and treated nearly equal to men but have never been regarded as truly equal of man, both in terms of rights and responsibilities. It has been a strange passage through history. Subdued and cajoled by men, women have been passive victims but have never been totally vanquished.

Family Affairs- Public or Private

Since when the family became nuclear from being extended and how, what was its impact on the gendered role of women, and of course the elements of continuity which also sometimes acted as deterrents- such questions have been dealt with at a theoretical level. While most of these questions fall in the category of sociology, the effort to locate women's agency and the subsequent attempt at identifying the elements of continuity and change lend it an interdisciplinary colour which definitely helps in further analysis. Understanding what is happening to marriage, conjugality and the family involves a complex weave of economic resources, moral obligations, analysis of emotional attachments

1. Uberoi 1995, p. 327.

as well as of power and influence, of state institutions and emerging discourses. It has been often argued that the extended family system was replaced by 'conjugal families' as a result of industrialization and urbanization. This thesis has been extensively criticized in the context of Europe where research has shown that nuclear families existed long before industrialization. On the other hand in the case of South Asia the suitability of extended families has been established as they were still undergoing the process of industrialization. Family has also been impacted by the processes of state intervention like codification and institutionalization of customary structures giving them the colour of law.[1]

The Hindu joint family system, described lucidly in Irawati Karve's path breaking work- Kinship Organization in India (1953), was both ancient and enduring- 'the joint family has endured for as long as the record exists….Neither the Muslim nor the British rule was able to modify the structure of this most ancient institution of India'. Tracing its Indo- Aryan heritage through Sanskrit texts she emphasized its continuing relevance to contemporary social structures.[2] However, scholars differ from Karve's 'unified vision of India's living past' and many crucial questions have been thrown up like the process of 'Sanskritization' and its impact on family and society,[3] revivalism leading to a break with the past[4] and joint family being 'interdependent' and 'complementary' with the village.[5] Srinivas also suggested that the joint family in colonial India was an elite, urban phenomenon through which the privileged groups tried to maintain their status. The process of social change during this period was influenced by changes in law and colonial politics. Thus the 'joint family' originated in the colonial era:

"In the nineteenth century, British jurists and administrators, influenced by contemporary social theorists, frequently depicted Indian society as unchanged from an ancient past, and singled out Indian social institutions such as the family and the village to demonstrate India's lack of 'progress'. The joint family was held up as the chief domain in which oppressive and restrictive patriarchal control over individuals was

1. Kapila, 2004.
2. Irawati Karve, 1953.
3. M.N. Srinivas, 1952.
4. Vasudha Dalmia, 1997.
5. A.M. Shah, 1974, pg. 253.

exercised, and the large extended-family household was represented as a dinosaur that was slowly but inexorably being supplanted, through European influence, by smaller, nuclear households with increased rights for the individual. As the mid-nineteenth century colonial state expanded its services through public health and relief projects and new local self-government initiatives, many reformers and administrators believed that the state was in the process of supplanting the family in the provision of social welfare, as well as in the administration of justice. Indeed, census commissioners from 1881– 1911 argued that a process of social fission had already begun. Pandit Bishen Narayan Dar (1864–1916), the first

Hindu barrister from Awadh and a devotee of Spencer, Max Mueller, Hume and Mill, believed that the 'death' of the Hindu joint family was an inevitable result of India's path to modernity."[1]

But the theory of movement from 'joint' to 'nuclear' could not pull much weight with the researchers more so because both the Indian elites and the British officials were in favour of a system that was complex and diverse and the 'joint family' fitted the role. Considering it as case of construction of tradition scholars point out that the life of this system lay in the very fact of its demise. It was the need of the hour as the new and improvised Indo- British legal structure tried to mediate issues of property ownership and relationships with the state in order to legitimize their claims and those of their subjects. In brief it became an explanatory model for Indian society.[2]

The impact of 19th and 20th century developments on the nature and constitution of Indian family has been immense. Here the attempt is to trace these changes, wherever possible, in the personal, emotional and familial historical context within the space of the home as well as the public sphere outside. The older joint family system was not only being challenged but newer roles for women were emerging albeit within the patriarchal framework which was acquiring a new color. At the same time women were getting increasingly aware and responsive about their rights and duties and this consciousness definitely helped in the formation of the first women's movement in India. The use of the word 'feminism' in the Indian context was still too farfetched

1. Leigh Denault, 2009, pg. 30.
2. Ibid. pg.31- 32.

although its impact was being felt all over thus leading to the birth of the ‘woman question’. More specifically in the political context women were increasingly making their presence felt by way of participation in the movement for national freedom. Women’s struggle, the word over, has been marked by the efforts of the ‘second sex’ in dealing with the various material and non- material inequalities and hierarchies that have affected women’s lives across time and space, such as those related to class, gender, ‘race’, caste, sexuality, religion, ethnicity, education, age or health. Women have, since ages, challenged or fought these inequalities through different types of politics and activism in the public sphere and through individual actions and forms of resistance in the so called ‘private sphere’.

III

It is generally believed that the nineteenth century was the age of women, the world over. It not only focused on their condition, their rights and wrongs, their nature and capacities, but also brought some amount of consciousness amongst the general populace. The main reason for this shifting focus was that, “by the beginning of the nineteenth century, the status of women had plummeted so low as to bring to the word ‘degradation’ a new and ignominious definition.”[1] It was against such a dark social background that the so-called Indian Renaissance took roots. It was the general socio-religious, decadent milieu that was responsible for the reform movement during the nineteenth century. Almost all the deprived and lower sections of society were suffering under the exploitation of the upper and authoritative classes e.g. the shudras had become virtual untouchables, severe caste restrictions were imposed on inter- marriage and inter-dinning, temple entry was banned for certain sections, the Devadasi system prevailed with its attendant ills and the women virtually had no rights whatsoever.

That the “Woman Question” was the result of these socio-religious deformities of the period, suggests that there was something much more to it than could meet the eye. The underlying socio-economic implications of female control were part of a vast design of the authority wielders. The women’s question remained the most hotly debated issue for the nineteenth century social reformers. Issues like the status of upper caste Hindu widows and the related question of sati and widow

1. Tripta Desai, 1992.

remarriage and later the age of marriage of both boys and girls became the focus of the nineteenth century reformers.[1]

The central focus of the nineteenth century Indian social reform movement was the condition and status of women. The cause of women, as of other downtrodden sections of society, became the major plank of the campaigns of the middle–class reformer whose very origin was the result of British educational, judicial and administrative policies. Social reformers, beginning with Raja Ram Mohun Roy (1772-1833) put pressure on the colonial government to improve women's position. In 1829 an Act was passed to declare sati illegal. Ishwar Chandra Vidyasagar (1820-1891) led the agitation for passing an Act in 1856, which permitted widow remarriage. Similarly the Age of Consent Act of Behramji Malabari (1838-1884) was passed in 1892. Each of these acts was preceded by considerable public debate in the press and elsewhere.[2]

Gendered Social Reform

In colonial India the process of reform also changed rules governing the home and family life. In this section the changing gender roles shall be analyzed in the backdrop of the anti-imperialist movement as this had a major impact on the ways in which families were constituted and male-female roles outlined. Emergence of the image of women as Mother or Sister helped the nationalist cause and also brought women in the fold of the existing structures. During the British rule legislation aimed at raising the status of women was passed owing to the pressure of various movements initiated by reformers like Rammohun Roy, Mahatma Gandhi, Ranade, Vivekananda, Dayanand Saraswati, Annie Besant and the organizations that encouraged progressive activities like the Indian National Social Conference, Ramakrishna Mission and organizations such as Women's India Association and the All India Women's Conference founded by Sarojini Naidu and others. Education of women was encouraged, the age of marriage was raised and employment for women was made feasible. The Second World War also played a part in the emancipation of women all over the world but its gains were mostly restricted to the urban middle class women. With the advent of independence, the pace of change in the role and status of women in India was greatly accelerated.

1. Mishra, 2017.
2. Ibid.

It has been felt by the feminists, both Indian as well as foreign, that most of the ideas about women are generated and shaped by men. This is very well borne out by the fact that this was the time when most of the women's organizations and associations sprang up and most of the women centric reforms and legislations were undertaken. But it would be wrong to see women as passive recipients. Analysing the advice literature and domestic manuals in Bangla that appeared between 1860 and 1900 and were very popular in 19th century India, Walsh illustrates that colonial modernity entered the personal domain, which is the home- while negotiating life in British India. Discussing the changing shape of the family in which women get educated despite serious opposition from the family and in which companionate marriage is acceptable because it is now part of the new world. Spread of imperialism helped in naturalizing the processes of the bourgeois European family life despite local factors of caste and class.[16] It is not to be forgotten that in the Orient there is already a strong tradition of women's protest and resistance. Civilizing discourses about the degradation of womanhood in Indian society have featured as a central reference point not only among colonial rulers and missionaries; they also forayed into the consciousness of indigenous elites and emerging middle classes and remain of relevance even today. Several women's periodicals in Hindi came up during this period and commented on the colonial civilizing discourses of the late 1910s–1920s. Most of the contributors were of the view that the ideal Hindu past and concomitant women's revered status in the ancient period should be highlighted rather than using 'the West' as a model for civilization, especially with regard to female emancipation. The reformist and nationalist agenda obviously wanted to prove indigenous cultural superiority over the West and thus preferred using the 'measurement scales' from within Indian societal history. That Indian women benefitted immensely from such a show of strength is beyond all doubts as, soon the Indian women's rights and citizenship became a precondition rather than a consequence of the freedom struggle thus turning them from being victims to 'women of substance who could stand up for their own rights' in this process not only denying handouts from men, whether foreign or Indian, but also strengthening the women's movement in all aspects.[2]

1. Ibid.
2. Judith E. Walsh, 2004.

Several autobiographies of women during the late 19th and early 20th centuries have researched by scholars and they throw a floodlight on the position and status of women during the colonial era. The autobiographies of three contemporary Bengali women who were also politically active in the struggle against political occupation of the country, namely- Sarla Devi Chaudhurani, Santisudha Ghosh and Manikuntala Sen dissect the various barriers and injunctions that were imposed upon them as women in the different stages of their lives. The choices they made and the multiple identities they ascribed to which involved spanning multiple worlds, ultimately shaped their destinies and of those with whom they were associated. "These autobiographies, along with other personal and public documents, reflect the construction of tortured, fractured female subjectivities that must continually negotiate with 'modernity' in early twentieth century Bengal. Consequently, the 'female self' in these autobiographies is not a securely rooted and stable entity but is constantly 'becoming', as the various fragments try to cohere around an elusive centre, 'modernity', which is itself a nebulous, unstable product of multiple discourses."[1] Another autobiography of a 19th century woman is titled Amar Jiban (My life) by Rashsundari Debi and is perhaps the first full scale autobiography in the Bengali language.[2] The latter case is diametrically opposite of the former in the sense of their work areas and concerns, but their experiences as 'women', in the sense of their gendered existence and responses of the society appear to be quite similar if not the same. For instance, when Rashsundri Debi, a simple housewife from an upper caste landed family in East Bengal is depicted as struggling to educate herself against all odds, it was quite apparent that such basic needs like education were out of bounds for the women in those days. It was only through her 'devotion and writing as a woman (that) she related in complex ways to traditions which were partly enabling but partly so constricting that she needed to make crucial departures and breaks of her own within bhakti.' In both the instances the nature of women's achievements and their levels of participation whether in the public or the private spheres was self-motivated – maybe an inner urge was driving them on to grapple with the worst of misogynistic circumstances and hence improve their conditions themselves or at least make an attempt to lead a more fulfilling life.

1. Sutanuka Ghosh, July 2010.
2. Tanika Sarkar 1993.

A substantial amount of literature produced during this period was responsible for highlighting the condition of women and for taking up suitable action in order to uplift their lot. A very relevant case may be made out in favour of Katherine Mayo's controversial book written in 1927, Mother India which 'attributed India's subjugation and slave mentality to the organization of sexuality, and suggested that the abuse of women by Indian men was to blame for India's plight'. Giving horrifying details of the atrocities committed against India women like child marriage, lifelong widowhood, premature consummation and pregnancy, female infanticide, purdah, temple prostitution and sati she blamed them for the weakening of the Indian stock. Finding fault within the Indian culture Mayo delineated a biological and physical basis for India's travails.[1] The message spread far and wide and Eleanor Rathbone in England took up the cause. She referred to child marriage as the Indian Minotaur, supported Mayo's contentions but castigated the British government for acting too slow.[2] Rather the subversive nature of social reform generated by male agendas and representations hardly contributed to the resolution of the women's question. As Mrinalini Sinha elaborates: "The possibilities briefly available in the controversy over Mother India were subsequently stifled as the collective agency of women was reoriented to usher a unitary national political imagination whose abstract citizen by default was Hindu, upper-caste and male."[3]

The Age of Consent controversy and the Child Marriage reforms had already been discussed by the reformers in the previous century and had formed a major plank of the socio- religious reform movement during the Indian Renaissance. The reason why it resurfaced in the third decade of the 20th century is to be located in the burgeoning freedom movement and the growing influence of Himalayan leaders like Mahatma Gandhi, Bose, Tilak, Annie Besant, Sarojini Naidu who took up the task of liberating India from the clutches of the British imperialists in right earnest. Whatever may have been its impact in India and the West, Mayo's thesis rattled the intellects of most and a series of initiatives were taken up by men, women and the authorities. For instance Dr. Muthulakshmi Reddi's speech in the Madras Legislative Council on March 27, 1928, while introducing a motion recommending

1. Joanna Liddle and Rama Joshi, 1985
2. Rathbone, 1934.
3. Sinha, 2007

the Government of India to raise the age of marriage, highlighted the importance of such legislation. Supporting the Age of Marriage Bill on the grounds of health and gender equality Dr. Reddi stated: "... Such marriage results in first of all the premature motherhood with all its attendant disabilities, and the production of a race physically and mentally unfit to stand the struggle of life. The saddest consequence of all is the large number of virgin widows who for no fault of their own, are made to undergo many hardships in our society". Showing concern for the general well being of young girls she further added: "The system of early marriage is also responsible for the large percentage of illiteracy and the slow spread of higher education among our women. At an age when our girls are too young to understand the true significance of a married life, when they are too young to discharge those functions to satisfaction, the heavy burden and responsibility of wife-hood and mother-hood are most pitilessly forced upon them, which is the primary cause not only of ill-developed physic, ill-health and a high maternal and infantile mortality among the higher class Hindu, but also of our very slow national progress."[1] There were several other efforts too, so much so that the Governor General was inundated by a flood of Bills within a span of three years from 1924 to 1927, despite all opposition from the orthodoxy. Indian reformers were able to defy opposition and used the new governing mechanism given to them to pass legislation on a matter of national concern.[2]

IV

Finally a point of clarification, the problems of Indian women across all sections and classes are very different from those of the West. The issues of workers and peasants are also quite different from the upper or middleclass women. Above all, class was not the only hierarchy in which women's lives was enmeshed; there was caste, community, religion and above all the familial bonds that tied them down, at the same time they had to contend with masculinities which were themselves under fire.

Changing Masculinities

A marked development during this period was seen in the arena of changing family values that also mirrored the changing concepts of masculinities. An analysis of the changing family values

1. National Archives of India, Home Department, Judicial Papers, File no. 155/ 1928.
2. Sumita Mukherjee, 2006.

during any period would be totally incomplete without a concomitant understanding of the changes in the notions of masculinity and the male role within the family. During the colonial period, as even during the earlier periods also, the role of men was considered to be an exclusively public one. However, the 20th century saw an alteration of the notions of private and public with the family being a contested field not only in India but the world over. In colonial India, the reform agenda was in the process of thrashing out rules governing home and family life, a process fundamentally linked to visions of nation and its components. Such politicization of the private space also meant that women, through advice literature, were offered participation in a 'new patriarchy' which challenged the older order of the joint family, but gave the woman the subordinate position in the new 'improved' unit. Walsh questions the suggestion of acquiescence on the part of women who were at the center of the debate and places the personal, emotional, the familial in historical context and highlights the space of the home in the world. She demonstrates how these early struggles are the harbingers of the feminisms of today. What women learned by standing at the various intersections of patriarchy was to read, and to speak of issues of identity and agency.[1]

The women's movement during the colonial period had to contend with double trouble- on the one hand there was the problem of male supremacy and on the other that of foreign domination. ' The main question here arises about the intention of the colonists in supporting reforms, which was never out of concern for women but out of the desire to maintain their financial interests and political power in a foreign country. Similarly women's inequality did not disappear with the foreign rule for men opposed women's demands when these threatened male privileges in the family. Recognizing this, the women's demands centered round the domestic and political oppression of women and aimed at their emancipation rather than blindly jumping into the freedom struggle. Thus it became clear that neither male domination nor imperialism alone account for women's ills but that both act upon gender divisions together in perpetuating women's oppression. While this was a major difference the Indian situation was similar to Europe or America in the sense that the husband was supposed to be the sole breadwinner and especially in the West the labour unions fought to preserve the 'family wages'. In the West another phenomenon had taken place by the

1. Judith E.Walsh, 2004.

1960s and that was the rise of feminism along with the changes in the post-industrial economy in this decade. These developments challenged the concept of 'family wage' and also the notions of masculinity. Also the role of the father within the family was reconsidered and the ideal of the white middle- class nuclear families emerged. The absence of fathers in Mexican and African American families was the chief cause of crime and poverty. By the 1980s a crisis of masculinity was declared by the conservatives as the strong, single bread- winning father was no longer in demand anymore and men were trying to find a new role for themselves within the family. Thus the concepts of masculinity came to be constantly debated in the light of changing values.

Conclusion

As observed above, 19th and 20th century were the era of turmoil and change vis a vis the national question as well as the women's question and so many other questions. At the same time it may be observed that the changing face of patriarchy in different historical contexts, in varying time and space has shown the reality, however blurred, that despite all the claims the gendered construct of the society has shaped women's lives and movements. Women in varied times and places have challenged particular and intersecting hierarchies as is evident from their dual handling of both the national struggle against colonial forces and the issues sprung up by the masculinist construct of the society. This apparent paradox underlines the substance of this article that despite all the attempts at reform and equalization the net result remained crucially balanced on inequality. The Western impact was indeed important as it effected institutions like 'marriage' and remoulded certain others like the 'family'. The thrust of the argument in this paper is that despite these adversities the Indian woman has managed to emerge stronger and much respected as she not only managed to steer clear of all the hindrances but also has been able to establish her sway over most of the family and household affairs. While the struggle of women is on, in the present day context Indian women are making a mark in both private as well as public spheres.

References

1 Dalmia, Vasudha, The Nationalization of Hindu Traditions: Bhartendu Harishchandra and 19th century Benaras, New Delhi, 1997.

2. Denault, Leigh, Partition and the Politics of the Joint Family in nineteenth-century North India, IESHR, 2009.

3. Desai, Tripta, Women in India: A Brief Historical Survey, 1992.-- ed., Unfamiliar Relations: Family and History in South Asia, New Brunswick, 2004.
4. Ghosh, Sutanuka, Expressing the Self in Bengali Women's Autobiographies in the Twentieth Century, South Asia Research, July 2010, vol.30, pp.105-123.
5. Kapila, Kirti, Conjugating Marriage: State Regulation and Gaddi Kinship, Contributions to Indian Sociology, 2004; vol.38, pp. 379-409.
6. Karve, Iravati, Kinship Organization in India, Bombay, 1965.
7. Kolmar, Wendy K. and Frances Bartkowski, Feminist Theory- A Reader, McGraw-Hill-Higher Education, New York, 2005 (2000).
8. Liddle, Johanna and Rama Joshi, Gender and Imperialism in British India, Economic and Political Weekly, Vol. XX, No.43, Review of Women's Studies, October 26, 1985.
9. Mishra, Yuthika, Hindu Women and Legislative Reforms: a Discourse on Marriage, Indu Prakashan, New Delhi, 2017.
10. National Archives of India, Home Judical and Legislative Files.
11. Nijhawan, Shobna,'The Touchstone of a Nation's Greatness is the Status of its Women'-Responses to Colonial Discourses on Indian Womanhood, South Asia Research, Feb. 2008, vol.28, pp73-88.
12. Rao, V.V.Prakasa and V. Nandini Rao, Marriage, the Family and Women in India, Heritage Publishers, New Delhi 1982.
13. Rathbone, Eleanor F., Child Marriage: The Indian Minotaur- An Object-Lesson from the Past to the Future, London George Allen and Unwin Ltd., 1934.
14. Sarkar, Tanika, Hindu Wife, Hindu Nation- Community, Religion and Cultural Nationalism, Permanent Black, Delhi, 2005.

    _ A Book of Her Own. A Life of Her Own: Autobiography of a Nineteenth – Century Woman, History Workshop Journal, 1993, no. 36.
15. Shah A. M., The Household Dimension of the Family in India: A Field Study in a Gujarat Village and a Review of Other Studies, University of California Press, 1974.
16. Sinha, Mrinalini, Specters of Mother India- The Global Restructuring of an Empire of Empire, Duke University Press, Durham, U.S.A., 2006.
17. – Colonial Masculinity: The Manly Englishman and the effeminate Bengali in late 19th century, Manchester University Press, NY, US, 1995.
18. Srinivas, M.N., Religion and Society amongst the Coorgs of South India, Oxford, 1952.
19. Uberoi, Patricia, When is a Marriage Not a Marriage? Sex, Sacrament and Contract in Hindu Marriage, Contributions to Indian Sociology, Jan 1995; vol. 29: pp. 319-345.
20. Walsh, Judith E., Domesticity in Colonial India: What women Learned When Men Gave Them Advice, Oxford University Press, 2004.

* * *

UGC- CARE Listed
जुलाई-सितम्बर, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, तृतीयोऽङ्कः

Education And Pedagogy of Nation Building: A Study On Madan Mohan Malaviya's Contribution to Education And Its Global Application

Dr. Ramesh Chandra Yadav*

ABSTRACT

Bharat Ratna Pt. Madan Mohan Malaviya is a renowned figure in the history of Indian education. His contribution towards the establishment of the Banaras Hindu University, besides contributing towards laying down the foundations of a tradition of learning based on self-reliance and independence established him as an esteemed personality in the field of education in India. The proposed study will seek to explore how the ideas and vision of Pt. Madan Mohan Malviya can influence the methods and ideologies imbibed by a nation or an institution. Since Western educational vision and practices has a limited role in a complex society like India's, it becomes imperative to acknowledge the tradition and civilization aspects of pedagogies to address national issues. In this context it becomes logical to infuse western education with the Indian vision of dharma and ethics that can help in the development of a nation. For this purpose, the study seeks to understand these issues with the attempt to establish a link between dharma as a nation building process with the vocational education of modern industrial requirements. This study will focus on Pt. Mandan Mohan Malviya's dynamic educational vision in nation building while attempting to outline its relevance for the contemporary world.

Key word: Education, ideologies, tradition, civilization, nation-building.

INTRODUCTION

Numerous personalities have contributed immensely to the cause of India's freedom struggle with their pedagogical vision but Pt. Madan

*Assistant Professor (Guest), Humanities, Shri Lal Bahadur Shastri National University, New Delhi-16

Mohan Malviya's noble vision for vocational education, his ideas of nation building and his effort to relate Dharma with education have still not received its due. To rediscover a scholar's contribution along with a curious investigation of his life, history and his written documents as well as people's understanding of his teachings needs a thorough analysis. This work will try to study the multidimensionality of his life and his work and the influence of those works on pedagogy, especially how it can help the nation building process. Pt. Madan Mohan Malvia's vision was extraordinary to the understanding of the value of education and its relevance to the society (Gupta 1978)[1] . This work will try to understand his views within the broader framework of various educationist views on education. The study will adopt an explanatory and descriptive research design. Further, if possible it will also look into the content analysis of particular speeches and writings pertaining to issues of education. In Indian education, the focus have been overtly on getting information specially from western thought for the purpose of life that has relevance in the West but not in a country like India as mostly. Pt. Madan Mohan Malviya is a leading figure of the Indian freedom struggle. His ideas and vision towards nation building has its own significance as it is based on India's religious teachings while providing a modern outlook to solve the crisis of poverty and backwardness.

This proposed study will attempt to study, explore and understand Madan Mohan Malviya's vision of the educational paradigm. This work will focus on following major objectives; to contextualize Madan Mohan Malviya's idea of education and its vision toward nation building,; to explore Madan Mohan Malvia's contribution to education and its challenges in India,; to understand the pedagogical relevance of nation building process and contribution of Madan Mohan Malviya in Nation building.; to explore nationalist education policy (Naik 1943)[2]. The proposed study will try to locate the Indian education in its original form and efforts will be towards establishing a link while also highlighting the relevance of traditional learning as well as western education system. Simultaneously the work will also reflect the universal appeal of Madan

1. Gupta, S.L. (1978), Pt.Madan Mohan Malviya. A Socio-Political study. Chugh Publications: Allahabad.
2. Naik, J.P. (1943), A Review Of Modem Education In India (1813-1942): Poona. Nivedita, sister. 1927. Hints on National Education In India: Calcutta.

Mohan Malviya's educational vision which so far has been limited to a particular geographical location. The study will further engage with the ways in which education became a national issue to address problems during the freedom struggle and aim will be to create a new space to understand Madan Mohan Malviya's educational vision and its relation with the Indian education system. Such an approach will eventually help us to decolonize our western understanding of education while giving us new insights on Indian education and its worldwide appeal (Parman and Bhai 1985)[1].

The study will bring out a new idea and vision to understand nationalist perspective on education. Besides it also try to understand nationalist policy framework in relation the Indian education system. India education has been colonial legacy in its structure and process. Contextualizing this whole phenomenon the proposed study tries to see the possibilities of educational policies suitable for the Indian notion thinking and requirement. Thus, the work will try to recognize the uniqueness of Indian education and its outcome as a policy in India and its universal application.The following research questions are included to understand the phenomena; First, what are the major tenets of Malviya's vision of educational?; Second, how it can be applied to a society that is diverse?; third, what is the role of Malviya's educational vision in nation building?, Fourth, how Madan Mohan Malviya's education is relevant in pedagogic practices and how it can enrich global educational practices?; Hence, he had provided ideas of social transformation that can help scholars to understand development and nation building. Pt Madan Mohan Malviya's contribution towards Nationalist education has its own criticality (Besant 1874)[2].

These dominant thoughts are based on western experiences. Therefore, it becomes critical to focus on the Indian thought on education influenced by Indian experiences. In this regard, Malviya's notion of self -reliance and self-respect through education can bear a new meaning

1. Parman and, Bhai(1985), Mahamana Madan Mohan Malaviya (An Historical Biography), Malaviya Adhyayan Sansthan, BHU: Varanasi, vol. I and II.
2. Besant, Annie(1874), National Religion versus Revealed Religion, Thomas Scott, London.
   ...., (1874), On Religious Education of Children, Thomas Scott, London.
   ...., (1904), The Education of Indian Girls, Benaras.
   ...., (1909), Questions on Hinduism with Answers, Theosophical Publishing Society, Benaras and Theosophist Office, Adyar.

for Indian pedagogy. Malviya's educational vision was not only geared towards acquiring knowledge but also aimed at transforming human life. In this regard, he addressed the need for technical and professional education. His thoughts were far ahead of his times as he preached ways of reducing poverty and unemployment in India. In this context, Carry A. Watt's (1997)[1] work shows the importance of Malviya's efforts towards preaching self reliance and self -respect for the Indian citizen, that could e acquired through educational attainment. Watt understood the importance of Malviya's contribution to the Indian freedom struggle and how it was unique in advocating Indian-ness while also bearing a universal applicability (Ibid)[2].

Malviyas' main focus on education was to understand relevance of education in Indian people's need. Even his understanding of social-historical context of India is debatable and his political position was questioned by their contemporary but this is matter of investigation. He wanted to establish a tradition that is able to counter western hegemony on academia. He was supporter of Vendanitc tradition as well as knowing Indian education through, Veda, Puranas and Srmiti. This has given new direction in Indian education system which was started to following western educational principle and its pedagogy. His hallmark Banaras Hindu University established to consider these practices of education in higher learning. He wanted to explore Indian tradition and its values for the rest of the world. In the context of its universal application it is clear that this type of effort was in favor of discovering traditions roots of knowledge system.

Social transformation is a difficult task in a country like India due to the variety of the societal setting along with the contradictions within society yet it is remarkable to see that the nation building concepts given by Malviya can pave the way towards national integration. In this context, Karl W. Deutsch (1966)[3] attempted to understand the nationalist vision and its contribution towards Indian ideologies during the freedom struggle. He opined that the anti colonial movement

1. Watt, Carey A. "Education for National Efficiency: Constructive Nationalism in North India, 1909-1916." Modern Asian Studies, vol. 31, no. 2, 1997, pp. 339–374. JSTOR, www.jstor.org/stable/313033. Accessed 11 September. 2020.
2. Ibid
3. Deutsch, Karl(1966), Nationalism and Social Communication, An Inquiry into the Foundations of Nationality, 2nd edn., M.I.T Press: Cambridge, Mass.

necessitated a nationalist vision that could counter the western ideology vis-à-vis education and philosophy of life. In his work he tries to locate the social context and the need of pedagogical exercises to address issues specific to the Indian society. With its critical understanding of knowledge production and its politics, he tries to locate the demerits of the Indian education system. Malviya's efforts in this context were to rebuild the educational system so that people who were against it could acknowledge it. Therefore, we can say that Malviya's understanding of education was not only theoretical but also practical in its approach. In this context, one can note that a nationalist vision that reflects itself through educational practices can make an exceptional difference to the Indian society.

In India there have been a series of ideological debates to address various issues from the local to the global yet these ideas and effort have been centralized to certain personalities and scholars. Western education which we are experiencing is favoring one dimensional learning as well as it also help to create a universal structure of knowledge domination. There are various knowledge tradition in the world and they are sidelined by these hegemonic western pedagogy. After a long journey of these educational practices we still are experiencing inequality, exploitation and disparity worldwide. So in this context it is important to relook the educational policies and pedagogical adopted by the third world countries like Indian and its implication. We can see that it is not fully capable to address issue of local issues. Irrespective of western educational system has given a platform for the world to dialogue and exchange of it is also important to see that what is worth in regional tradition and how it can give direction to solve human crisis. We have to understand that ideas live Vasudhaiv Kutumbakam and Sarve Bhavantu Sukhinah Sharve Bhavantu Sukhamyaah come out from Indian tradition and it is ultimate reality that we should learn to work for betterment of all. This is massage of Indian tradition and Madan Mohan Malviya's ettempt was in this direction.

In this regard, it becomes significant to focus on the contributions of pundit Madan Mohan Malviya's ideas of social transformation to education as a pole of alternative understanding, away from the mainstream thoughts. The Indian educational journey has its own

variation. Spanning over several decades, it covers liberal, western and nationalist ideas. In this regard Sureshchandra Shukla's (1997)[1] attempted to locate the nature and pattern of India's educational journey and its effect on the pedagogical practices in India. Shukla tries to convey that tradition and modernity has its own role in shaping the educational vision in India. Though a multitude of literature have dealt with his contribution to higher education yet rarely have any scholarly work touched upon the deeper understanding of his efforts to transform education in a bid to lead towards a meaningful nation building process. Efforts towards nation building in both Western and Eastern societies have often led scholars to look back in history and traditions of those particular societies. However, in the societies of the East, colonialism has led to the spread of western ideas that have overtly suppressed the traditions of these societies while re-writing their histories from the colonizer's perspective (Basu 1935),[2]. Scholars like Madan Mohan Malviya realized that there was an urgent need to correct this that led him to preach the need for ideas that would be based on equality and could be applicable to the local context. India has a great tradition of *Vasudhaiv Kutumbkum* and this should reflect in its pedagogical practices (Tiwari, 2007)[3].

Malviya, with his intellectual as well as patriotic vision to transform the educational system in India has given a meaningful direction in establishing institutions and addressing ideological debates. A multitude of literature during colonial period highlighted the significance of his efforts. His speeches and debates which can be now found in the form of documents reflect his integrity towards the struggle for an independent educational system free from the colonial legacy. Dr. Krishnadutt Dwivedi (1981)[4] highlights the educational vision of Malviya in his pioneering work and he tries to understand the main undercurrents of his educational thought. According to Dwivedi for

1. Shukla, Sureshchandra. "Nationalist Educational Thought: Continuity and Change." *Economic and Political Weekly*, vol. 32, no. 29, 1997, pp. 1825–1831. JSTOR, www.jstor.org/stable/4405650. Accessed 05 Oct. 2020.
2. Basu, B.D. (1935), History of Education in India under the rule of the East India Co, 2nd edition, Calcutta.
3. Tiwari, U.D. (2007), A short Biography of Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya, Published by Mahamana Malviya foundation Varanasi, Page No.53.
4. Dwivedi, Krishna Dutta(1981), Bhartiya punarjagaran aur Madanmohan Malviya (Indian renaissance and Madan Mohan Malviya), Vishwavidyalaya Prakashan, Chowk, Varanasi.

Malviya, education means character building , making citizens and a pedagogical practices that is full of religious teachings. With this kind of educational practices, a change in the Indian minds and their world views can be brought about. He emphasized the role of religion in educational practices. Malviya also wanted to promote vocational education. In this way Malviya tried to understand the relation of nation building with education in its fullest form.

India has an outstanding tradition of philosophical dialogue that bears the solution to the world's problems like poverty, backwardness or violence. We should therefore adopt these principles and religious teachings to solve global issues. Indian knowledge system is not single dimensional as projected by various scholars instead it boasts of science, technology, medicine, astrology as well as literature but the influence of western scholarship has often ignored the competency of the Indian intellectual tradition. The British educational policies aimed to create a certain type of personality and preached a certain type of intellect that would suit the needs of the British administrators. Such an approach carried on as India gradually became dependent on Western scholastic traditions.

Indian traditional knowledge has been based of human dignity and it preaches the principles of self realization and co-existence (Banerji 1921)[1]. However, unfortunately the pedagogical practices developed after India's independence was influenced by western ideologies rather than the Indian knowledge traditions. Hitendra Patel's (2014)[2] attempts to focus on how Indian scholarship has failed to acknowledge the actual contribution of Malviya. He remarks that Malviya's role in the Indian scenario is greater than what we find. Therefore, we need to study his contribution with the view to see how his vision can transform the Indian society while challenging the western discourse of India. This study will attempt to approach to Indian knowledge system and its applicability in indian society with the idea of Madan Mohan Malviya and also assess whether the Indian knowledge traditions, informed by Malviya has an universal applicability.

1. Banerji, Nripendra Chandra(1921), The Ideal of Swaraj, In Education and Government, Ganesh and Co, Madras.
2. Patel, Hitendra K. "Aspects Of Socio-Political Thought Of Madan Mohan Malaviya, A Liberal Hindu Nationalist." Proceedings of the Indian History Congress, vol. 75, 2014, pp. 592–596., www.jstor.org/stable/44158435. Accessed 15 Oct. 2020.

Conclusion

A lot has been written on nationalist perspective of education its limitation and possibilities. But this study attempts to see the possibility of Madan Mohan Malviyas' understanding and his vision and its applicability in pedagogy. It is clear that even there is remarkable effort by western education to establish equality, justice and welfare knowledge for society but to achieve real welfare free from market and vested interest by state is still distant dream. This study in this context tried to understand relevance of Indian educational traditional and its universal applicability to solve human crisis at global level. Nation building is challenging process it has historical –social complication and society like in Indian which is full of diversity in the form of caste, religion, class, ethnicity language has its own contradictions, to understand it is important to establish a knowledge that appeal its regitionality and it bind nation as a unity and Indian Knowledge tradition is the answers for this.

REFERENCES :

- Atrey, B.L.(1960), Extension Lectures on the Life and Works of Madan Mohan Malaviya, Utkal University Press, Cuttack.
- Basu, Aparna (1974), The Growth of Education and Political Development in India 1898-1920, Oxford University Press, Delhi.
- Basu, B.D. 1935. History of Education in India under the rule of the East India Co, 2nd edition, Calcutta.
- Bhattacharya (ed.) (1998), The Contested Terrain: Perspectives on Education in India: Orient Longman Limited, New Delhi, pp.303-321.
- Kumar, Krishna (1989), 'Colonial Citizen as an Educational Ideal', Economic and Political Weekly, January 28, pp.45-51 Bombay.
- Besant, Annie(1874), National Religion versus Revealed Religion, Thomas Scott, London.
- -------, (1874), On Religious Education of Children, Thomas Scott, London.
- -------, (1904), The Education of Indian Girls, Benaras.
- ------, (1909), Questions on Hinduism with Answers, Theosophical

Publishing Society, Benaras and Theosophist Office, Adyar.

- ------, (1918), Principles of Education with a Scheme Applying Them to the National Education in India, Theosophical Publishing House, Madras.
- ------, (1942), Essentials of the Indian Education, Theosophical Publishing House, Madras
- The Hindu University, The Deputation in Calcutta, 1911, Rakhal Chandra Mitra, Calcutta
- Speeches and Writings of Madan Mohan Malviya, Natesan, Madras.
- Pandey, Vishvanath (2006), "Founder of Banaras Hindu University, Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya", Varanasi Publication Cell, BHU.
- Tiwari, U.D. (2007), A Short Biography of Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya, Published by Mahamana Malviya foundation Varanasi, Page No.53.
- Joshi, S. S.(1961), In Mahamana Malaviyaji Birth Centenary Volume, All-India Malaviya Centenary Celebration Committee, BHU, Varanasi.
- Bakshi, S. R. (1990), Madan Mohan Malaviya, Anmol Publication, New Delhi.
- Banerji, Nripendra Chandra(1921), The Ideal of Swaraj, In Education and Government, Ganesh and Co, Madras.
- Deutsch, Karl(1966), Nationalism and Social Communication, An Inquiry into the Foundations of Nationality, 2nd edn., M.I.T Press: Cambridge, Mass.
- Dr. M. Visvesvarayya speech in Dr. Umesh Dati Tiwari (ed.) (2002), Inspiring Episodes on Mahamana Pt. Madan Mohan Malaviya (An Architect of Modem India): Part I, pp. 19-23.
- Gupta, S.L. (1978), Pt.Madan Mohan Malviya. A Socio-Political study. Chugh Publications: Allahabad.
- Heimsath, Charles H .(1964), Indian Nationalism and Hindu Social Reform, Princeton University Press: Princeton.
- Malaviya, M. M. (1919), Speeches and writings of Pandit Madan Mohan Malaviya, Madras.
- Malaviya A. M. (1929), Banaras Hindu University Convocation Address, Allahabad Leader Press: Allahabad.

- Mukherjee, H.V. (1957), The Origins of the National Education Movement 1905-10: Jadavpur.
- Nurullah, s. And Naik, J.P. (1943), History of Education in India during the British Period Bombay.
- Naik, J.P. (1943), A Review Of Modem Education In India (1813-1942): Poona. Nivedita, sister. 1927. Hints on National Education In India: Calcutta.
- Basu, B.D. (1935), History of Education in India under the rule of the East India Co, 2nd edition, Calcutta.
- Parman and, Bhai(1985), Mahamana Madan Mohan Malaviya (An Historical Biography), Malaviya Adhyayan Sansthan, BHU: Varanasi, vol. I and II.
- S.C. Ghosh (ed.), (1977), Development of University Education 1916-1920, New Delhi:
- Zakhir Hussain Centre for Educational Studies, JNU.
- Sahney, B.L. 1952-53. Mahamana Madan Mohan Malaviya, Vol II, Journal of.B.H.U.
- Patel, Hitendra K. "Aspects Of Socio-Political Thought Of Madan Mohan Malaviya, A Liberal Hindu Nationalist." Proceedings of the Indian History Congress, vol. 75, 2014, pp. 592–596., www.jstor.org/stable/44158435. Accessed 15 Oct. 2020.
- Dwivedi, Krishna Dutta(1981), Bhartiya punarjagaran aur Madanmohan Malviya (Indian renaissance and Madan Mohan Malviya), Vishwavidyalaya Prakashan, Chowk, Varanasi.
- Shukla, Sureshchandra. "Nationalist Educational Thought: Continuity and Change." Economic and Political Weekly, vol. 32, no. 29, 1997, pp. 1825–1831. JSTOR, www.jstor.org/stable/4405650. Accessed 05 Oct. 2020.
- Watt, Carey A. (1997), "Education for National Efficiency: Constructive Nationalism in North India, 1909-1916." Modern Asian Studies, vol. 31, no. 2, 1997, pp. 339–374. JSTOR, www.jstor.org/stable/313033. Accessed 11 September. 2020.

* * *

SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
NEW DELHI-110016

UNIT OF PUBLICATION

Tel No. 011-46060502 Email:shodhaprabhalbs@gmail.com

MEMBERSHIP FORM /BOOKS PURCHASE ORDER

Sir/Madam,

1. I want Membership of University Quarterly Research Journal "Shodh Prabha" for the period of …………years from………………..to……………… yearly membership of Rs. 500/- (Five Hundred Only)and Lifetime membership of Rs. 5000/- (Five thousand Only).

2. I want to purchase your Books. (List of books enclosed).

In this regard, I am sending the Demand Draft/Deposit the entire amount of membership/Books on below mentioned Account number.

Name of Account Holder:	Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
Account No.	405039686
Name of Bank:	Indian Bank
Address:	7, SJS, Sausanwal Marg, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
IFSC Code:	IDIB000M089

You are requested to send the Shodh Prabha/Books at the earliest on below mentioned address.

With regards,

Signature of sender: ……………………………………………

Name of sender: ……………………………………………..

Address: ………………..

....

Mobile: ……………………………………………

Email: ……………………………………………..

Date: ………………...

(After deposited the amount, kindly confirm over phone/email)

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः

केन्द्रीयविश्वविद्यालयः

नवदेहली–16